

ചിന്താസന്താനം

൧൨
൪൭

2586
23101202
നൂറ്-21000
നാ.നം.

ചിന്താസന്താനം.

ഒന്നാം ഭാഗം.

ആർ. ഇശ്വരപിള്ള സി. എസ്.

പ്രസാധകൻ.

വി. എം. നാരായണപിള്ള.

“ഭിവാൻ കൃഷ്ണൻനായർ ഗ്രന്ഥശാല” ചേർത്തു.

പരിഷ്കരിച്ച പാലം പതിപ്പ് കാപ്പി ൨൦൦.

“രാമാനുജൻ” പ്രസ്സ്—ചേർത്തു.

എസ്.എം.

[പകർപ്പവകാശം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്]

വില അഞ്ചു പൈ

ഗ്രന്ഥശാലയുടെ മുദ്രയില്ലാത്ത പതിപ്പ്

പ്രാജ്ഞിർമ്മിതമായിരിക്കും.

അവതാരിക.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടുള്ള പ്രബന്ധപരമ്പരയുടെ കർത്താവായ മഹാ. രാ. രാ. ശ്രീ. ആർ. ഈശ്വരപിള്ള അവർകൾ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അസ്ഥിവാശ കെട്ടിയതിൽ അഗ്രഗണ്യനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെപ്പറ്റി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നിരൂപണം പരമാർത്ഥവിൽ നിന്ന് പ്രസരിയ്ക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ അവലംബിച്ച് ജീവാത്മാക്കൾ പരമാർത്ഥരൂപാന്വേഷണം ചെയ്യുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. ശിഷ്യവത്സലനും ഉദാരബുദ്ധിയുമായ അദ്ദേഹം ഇതിന് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അനധികാരിയായിരിയ്ക്കുമായിരുന്നു. അധ്യാപകവൃത്തിയിലും, പാഠശാലകളുടെ അധ്യക്ഷനായും, നിയമനിർമ്മാണസഭയിലും മറ്റും ശ്രീമാൻ ഈശ്വരപിള്ള അവർകൾക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധി പരക്കെ അറിവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ആവക സംഗതികളെ ആവർത്തിച്ചുപറയുന്നതുകൊണ്ട് വിശേഷാൽ ഒന്നും നിർവ്വഹിയ്ക്കേണ്ടതായില്ലാത്തതും ആകുന്നു. സാഹിത്യ വിഷയമായി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഉൽക്കണ്ഠ പ്രായേണ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണു്; എങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി ഇനിയും ജനങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല. പക്ഷെ, അടുത്തു് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചിത സംസ്കാരവും അവലോകനശക്തിയും അനായാസേന അനുഭവപ്പെടാതിരിപ്പാൻ തരമില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾ ജല്ലാകന്മാരും ബഹുവകതാക്കളും ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു്

“വാക്സംയമസ്തു ഗുപതേ സുദുഷ്കരതമാവ്രതം”

എന്ന് ഭഗവാൻ വേദഗ്യാസൻ പറയുന്നത്. മിസ്റ്റർ-
 ഈശ്വരപിള്ള വാക്സംയമവ്രതംതന്നെ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള
 കൂട്ടത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് “അപ്രാപ്തകാലവചനമോ”
 അസ്ഥാനത്തിൽ മൗനഭഞ്ജനമോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകാ-
 റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പൊതുജനസമക്ഷം ഗദ്യമായോ,
 പദ്യമായോ, വളരെയോ, തുരുതയോ എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ
 അതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഇടയിൽ
 ഗ്രന്ഥമെഴുത്ത്, ശ്ലാഘോച്ഛാസം ചെയ്യുന്നതുപോലെ അത്ര
 സുകരമായി വളരെപ്പേർ ഭാവിച്ചും അനുഷ്ഠിച്ചും വരുന്നു. ഈ
 കൂട്ടം കൂട്ടുന്ന കോലാഹലത്തിനിടയിൽ മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപി-
 ള്ളയുടെതുപോലുള്ള സൗമ്യസാരമായ സാഹിത്യരീതി മനസ്സു-
 മാധാനമുള്ളവർക്കല്ലാതെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴികയില്ല. ഭേദി-
 പടഹാദികൾ അടിച്ചമുക്കുകയോ സൂക്ഷ്മവും മധുരവുമായ
 വീണാനിനാദം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വീണയ്ക്ക് അപകടമായി
 ആരെങ്കിലും ആരോപിക്കുമോ?

“മീശയാ ശോഭതേ മോന്ത
 മോന്തയാ മീശയും തഥാ
 മീശയാ മോന്തയാ ചൈവ
 ഭവാനേനം വിരാജതേ.”

ഇങ്ങനെയുള്ള കവിതകളും, “കല്യാണിക്കുട്ടി” എന്നൊ
 “കളവാണിക്കുട്ടി” എന്നൊ മറ്റൊരു വലിയ അക്ഷരത്തിൽ
 പറഞ്ഞ് അച്ചടിച്ചു് അകമെ “കല്യാണിക്കുട്ടി”യ്ക്കുപകരം കല്പം
 ആണിയും കുറിയുമായി ചെവിയ്ക്കും മനസ്സിനും തോന്നത്ത-
 ക്കവിധം പീഡാകരമായ വാചകങ്ങളും ആശയങ്ങളും കുത്തി-
 ചെലുത്തി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഗദ്യകൃതികളും കൊണ്ട് ഭാഷാ
 സാഹിത്യത്തെ പുലർത്തുവാൻ പുറപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നവർ കേവലം
 അവതാളത്തിലാണെന്ന് തുറന്ന് പറയേണ്ടകാലം അതിക്രമി-
 ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. മലവെള്ളച്ചാട്ടംപോലെ അച്ചുകൂടങ്ങളിൽനിന്ന്

മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിലും മലയാളത്തിൽ കൂടി ഒഴുകിവരുന്ന തടി മുതലായത് സഞ്ചായം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാരെ വഞ്ചിച്ചു പിടിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം വരെപ്പോലെ പ്രസ്തുത പുസ്തകങ്ങൾക്കൊട്ട് അക്രമമായി ആരുടെ എങ്കിലും കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് വല്ല ആദായവുമുണ്ടാക്കാനല്ലാതെ മനുഷ്യാക്ഷിപ്തം സാഹിത്യപോഷണത്തിന് ഉത്സാഹിയ്ക്കുന്നവർ എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. “ഇപ്പോൾ മലയാളഭാഷയിലുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പത്തുപറം വായിച്ചു നോക്കിയാലും അരപ്പണമിട സാരാംശം ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമായിട്ടാണ് ഇരിയ്ക്കുന്നത്.” എന്ന് മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ള പറയുന്നു. ഇവിടെ “ചിച്” എന്നത് “പല” എന്നാക്കിയാൽ വാസ്തവത്തോട് കുറെക്കൂടി സാമീപ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. വാളെടുത്തവരെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടന്മാരോ പേന എടുത്തവർ വെളിച്ചത്തു പെടുത്തുന്നതെല്ലാം ഗ്രന്ഥങ്ങളോണല്ല. നീരസവും ഭാഷാഭൂഷക വിഷയവുമായ ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിസ്തരിയ്ക്കേണ്ട കാര്യമധികമില്ല. മലയാളഭാഷയിൽ ഗ്രന്ഥജലപ്രഭയുമുണ്ടാകുവാൻ പാളയമിട്ട് പണിതുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്ന “പാളയൻ” കോടൻകൃതികളുടെ കർത്താക്കൾ നിമിത്തമുള്ള കരുമനകൾ ശാസ്ത്രബുദ്ധിയും, നവോദയപ്രിയനും, മിതഭാഷിയുമായ ചിന്താസന്താനകർത്താവിനെക്കൂടി ഇളക്കിയിരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രാബല്യം ക്ഷണം ബോധ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

ഈ സ്ഥിതിയിൽ ചിന്താസന്താനത്തിന്റെ ആവിർഭാവം അനേകവിധത്തിൽ പ്രയോജനകരമായിരിയ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥമഴുത്തുപട്ടാളത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗുഹികകൾ സേവിച്ചാൽ വളരെ ആശ്വാസമുണ്ടാകുന്നതാണ്. “ആരോപകിനുസത്രണാഭ്യവഹാരിണശ്ചകവയഃപുഷ്പേശിച്ഛാഃ” എന്ന് കാവ്യാലങ്കാര സൂത്രകാരൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥമഴുത്തുകാരിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇപ്രകാരമുള്ള കൃതികൾ വായിച്ച് സാരം ഗ്രഹിയ്ക്ക-

ന്നതായാൽ അത് അവർക്ക് വളരെ ഗുണപ്രദമായിരിയ്ക്കും. മറ്റു ചിലരുടെ സാഹിത്യലാപലയങ്ങളെ ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് ഇതൊരു വിശദമായ ആദർശമായും ഭവിയ്ക്കും. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ സാഹിത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, നമുക്കായപരിഷ്കാരം ഇങ്ങനെ മൂന്നുവിധത്തിൽ പ്രധാനമായി വിഭജിയ്ക്കാം. ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും അടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ വളരെ ആലോചിച്ചും മഹാത്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പരസ്പരവും പൊരുട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. വിഷയങ്ങളുടെ പ്രതിപാദനരീതിയും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു. വിവക്ഷിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ ശബ്ദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചും, ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആയി അത്സ്പർശനമില്ലാതെയും, വാചകങ്ങൾ വളച്ചുപൂർത്തിയാക്കി അർത്ഥത്തിന് അനുയോജിതമായിരിക്കുന്നതും, ഭദ്രമായും കാണുന്ന ഇതിലെ ഗദ്യരീതി മനോഹരമായിരിയ്ക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ-ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങളുടെ വാചകങ്ങൾ പൂർണ്ണകാലത്തോളം പോലെ അത്സ്പർശനമില്ലാത്തതും അതുനിമിത്തം ശബ്ദാലംബരചഞ്ചിതവും ആകുന്നു. അങ്ങനെയൊരു അത്സ്പർശനമില്ലാത്തതും നീളമുള്ള ഒരു വാചകമാക്കിയെന്നോ ചെപ്പിൽ അടങ്ങുന്നതു് ഞെക്കിച്ചുവെക്കി ചിമിഴിലടച്ചുവെന്നോ ഉള്ള അപരായം ഇതിൽ ആരോപിയ്ക്കത്തക്കതല്ല. വിഷയാനുരൂപമായ ഭാഷാരീതിയും വിശേഷമായിരിയ്ക്കുന്നു. വൈദഗ്ദ്ധ്യനാട്ടത്തിന് ആപ്തിയുടെ നിഘണ്ടുവിനെ ആശ്രയിച്ച് പക്ഷങ്ങളിൽ അഞ്ചാറ് സംസ്കൃതപദങ്ങൾ കലർത്തിയ വാചകങ്ങളിൽ തിരുക്കുളച്ചുവെക്കുന്ന ഗദ്യകാര കീഴ്വരയുടെയും പച്ചവെള്ളാഭരണത്തിൽ സന്ദർഭശ്രദ്ധിയ്ക്കു് അവർജ്ജമായ സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളെക്കൂടി ബഹിഷ്കരിച്ച് കേവലം ഗ്രാമീണഭാഷയിൽ അവതരിയ്ക്കുന്ന ഗദ്യകാരപച്ചവെള്ളാഭരണയുടെയും “ഗാഗാകളും” ഉജ്ജ്വലതയോടെയും ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ റിട്ടെന്റും കാണാനില്ല. വൈശിഷ്ട്യത്തിനും നിഷ്പക്ഷതയ്ക്കും, സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും, അവകുപ്രയോഗത്തിനും മോഹ-

മുഖമെങ്കിലും മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ളയുടെ ഗദ്യരീതിയെ അനുകരിച്ച് അദ്വൈതശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കുന്നു.

സാഹിത്യത്തോടു പുറംകൈയെടുത്ത പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ സാഹിത്യ വിദ്യാഭ്യാസം, കായിക വിദ്യാഭ്യാസം, അദ്ധ്യാപകവൃത്തി ഇത്യാദി ഇതിലടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കലാപരമായതല്ല പ്രാപ്തിയിലുള്ളതല്ല ഇക്കാര്യം ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് രൂപമില്ല. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും എവിടെ നില്ക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലുണ്ടാകുമല്ലോ. ഈ വിഷയങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാരാംശങ്ങളാണെന്ന് നാം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതും അവയെ അധികരിച്ചു മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ളയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ ആദരണീയങ്ങളും ആകുന്നു.

ഇതിലൊക്കെയും എനിക്കും ഞ്ഞാലാവിഷയമായി തോന്നിയത് മറ്റൊരു കാര്യമാകുന്നു. * സ്ത്രീകളും സ്വാതന്ത്ര്യവും, സ്ത്രീകളും ചില അവകാശങ്ങളും, ഭാരതീയ വർത്തമാനം ഇത്യാദികളിൽ അടങ്ങിയ ആശയവിശാലതയാകുന്നു ഈ സംഗതി. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി സകല പരിഷ്കാരപ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരുടെ വിനോദത്തിന് പാശ്ചാത്യരായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

“യത്രാർത്ഥസ്തുപുഷ്പമേ
രമന്തേതത്രഭവതഃ”

എന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽ കാണുന്ന വാക്യംതന്നെ അനുസരിച്ചുള്ള ഭാവന സമുദായശ്രേണിന് ഹേതുഭൂതമാണെന്നും ഉള്ള തത്ത്വം ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ളയ്ക്ക് വിശേഷാൽ ഒരു അധികാരമുണ്ട്. എന്തുകൊ-

* ഈ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം ഫലം ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
(പ്രസാധകൻ)

ണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം വയോധികനായും, നിയുക്തിയുള്ളിടത്തോളം സ്ഥിരസ്ഥാപക പ്രതിപത്തിയോ, വിദ്യാഭ്യാസവും സമ്പാദ്യനിയോഗവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പൊതുവിൽ ആദരിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാകുന്നു. സമുദായ പരിഷ്കാരവിഷയമായി ഇങ്ങനെ ഉള്ള മഹാത്മാർ പറയുന്നതിൽ കള്ളനാണയശങ്കയ്ക്ക് അവകാശമില്ല. “ഏറ്റിലപ്പടി പയറിലിപ്പടി” എന്നകഥ അദ്ദേഹത്തിൽ സ്വപ്നേപി നിഴലിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ളയുടെ മുഖത്തുനിന്നുൾഗളിച്ചിട്ടുള്ള സ്രീജനവിഷയമായ ചിന്തകൾക്ക് ഒരു വിശേഷപ്രകാശമുള്ളതാകുന്നു.

കൃഷ്ണൻനായർ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ പ്രസംഗങ്ങളെ സഞ്ചയിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ കേരളീയരുടെ കൃതജ്ഞതയ്ക്ക് പാത്രീഭവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. സംശയമില്ല.

കോട്ടയം
 ഐ. എ. സി.) പി. കെ. നാരായണപിള്ള.

വിഷയവിവരം.

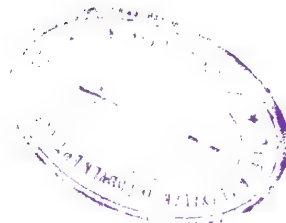

- എ. സാഹിത്യം.
- എ. ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി.
- ബി. വായന, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥപാരായണം.
- സി. കായിക വിദ്യാഭ്യാസം.
- ഡി. മനുഷ്യജീവിതം--ചില വിമർശനങ്ങൾ.
- ഇ. സത്യം.
- എ. കണ്ഠ.
- എ. യുദ്ധം--അനന്തം ഇനം.
- എ. വാല്യം.
- എ. നാട്ടുഭാഷയും, നാട്ടുഭാഷാ വിദ്യാലയങ്ങളും.
- എ. ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗ്രന്ഥശാലകളും.
- എ. സമ്പാദ്യവിദ്യാഭ്യാസം.
- എ. കാശി.
- എ. അദ്ധ്യാപകവൃത്തി.

മുഖവുര.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപന്യാസങ്ങൾ മിക്കവാറും അപ്പളപ്പോൾ ചില മാസികകളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇവയെ ഒന്നിച്ചുചേർത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് കൊള്ളാമെന്നു പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടതന്നാകട്ടെ, ഇപ്പോൾ അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഇനിയും പല ഉപന്യാസങ്ങളും ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവയെ ഇനി രേഖാശേഖരത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

എന്നു് ആർ. ഈശ്വരപിള്ള.

ചിന്താസന്താനം.

ഒന്നാംഭാഗം

൧. സാഹിത്യം.

ആദ്യംമുതൽക്കേ ലോകത്തിൽ രണ്ടു വിധം ശക്തികൾ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നു. ഇവ “ബലവും” “നയവും” ആകുന്നു. ഇവ രണ്ടിനേയും മനുഷ്യർ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാതെയും ഇരുന്നില്ല. ഇവയുടെ താരതമ്യവിവേചനവും അവർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമാണ്, “തൃലിക ഖഡ്ഗത്തെക്കാൾ ശക്തിമത്താണ്” എന്നുള്ള മഹദ്വാക്യത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ധർമ്മ വാക്യം, സാഹിത്യത്തിന് ലോകത്തിലുള്ള ഒരനന്യസാധാരണയായ പ്രേരണാശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ലോകാരംഭം മുതൽക്ക് ഇത് മനുഷ്യരുടെ പ്രതിപത്തിയ്ക്ക് വിഷയിഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണെന്നുള്ളതിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ അക്ഷയമായും അനന്യമായും ഉള്ള ഒരു പൊതുസ്വത്ത് വല്ലതും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാഹിത്യം തന്നെയാണെന്നുള്ളതിന് രണ്ടുപക്ഷം ഇല്ല. ലോകചരിത്രം സാഹിത്യകർത്താക്കന്മാരില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെക്കാൾ ഏതയൊ അപൂർണ്ണസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ ഇരിയ്ക്കുമായിരുന്നു. പ്രകൃതിയായ പാലാഴിയെ ആദ്യമായി മഥനംചെയ്ത് സന്തോഷത്തോളം ഇവർതന്നെയാണ്. ആദ്യമായി ഭാഷയുടെ മാറുരച്ച് നോക്കിയതും മറ്റൊരുമല്ല. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ വിവിധതാ

കണ്ടറിഞ്ഞു് രേഖപ്പെടുത്തിയതും ഇവർല്ലാതെ പിന്നെയൊരാൾ? ലോകത്തെ മുടിയിരിയ്ക്കുന്ന മായയായ ആവരണം പൊക്കി നോക്കിയതും ഇത്രെടുർ തന്നെയാണ്. ശബ്ദങ്ങളുടെ കോട്ടു് നോക്കി അവയിൽ അത്ഥം സംഗ്രഹിച്ചതും മററാരുമല്ല. ലോകഗ്രന്ഥത്തെ ആദ്യമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതും ഇവരായിരുന്നു. മനുഷ്യരെ അനുശാസനമായും വിശിഷ്ടമായും ഉള്ള ഒരു സുഖമാഗ്ഗ്ത്തിലേയ്ക്കു് നയിച്ചതും നയിയ്ക്കുന്നതും ഈ സാഹിത്യകർത്താക്കന്മാരത്രേ.

സാഹിത്യം, മനുഷ്യർ നല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്; സംശയം ഇല്ല. സാഹിത്യകാരന്മാർ ലോകോപകാരികളും, നമുക്കു് മാഗ്ഗ്ദശികളും, ഉപദേശാക്കളും ആയിട്ടാണ് ഗണിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ മരണമില്ലാത്തവർ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു് ഈ മഹാന്മാർ തന്നെയാണ്. വാൽമീകി, കാളിദാസൻ, ഹോമർ, ഷേക്സ്പിയർ മുതലായവർ അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ വിശിഷ്ടാംശങ്ങൾകൊണ്ടു് ഇന്നും സജീവന്മാരായിരിയ്ക്കുന്നില്ലയോ? ഇവരുടെ “ബുദ്ധിവിഭാസം” ഇന്നും നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിയ്ക്കുകയും, ആശ്വസിപ്പിയ്ക്കുകയും, പലപ്പോഴും നികൃഷ്ടാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ലയോ? ജീവിതദശയിലുള്ള പല പല ഇരൾ പ്രദേശങ്ങളും ഇവർ തങ്ങളുടെ അന്തർഗ്ത ഭീപങ്ങളാൽ പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്നില്ലയോ? ഇവരുടെ ആലോചനാശക്തി, മനോധർമ്മം, ലോകപരിചയം ഇവയുടെ മധുരഫലങ്ങൾ ഇന്നും നാം ആസ്വദിയ്ക്കുന്നില്ലയോ? മനുഷ്യരിൽ ചിലർ “ഉടലോടെ സ്വഗ്ഗ്ത്തിൽ ചോയ്”തെഴിപ്പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇതു് അവാസ്തവമാണെന്നു് നാം വിചാരിച്ചേയ്ക്കാം. എന്നാൽ, അങ്ങനെയല്ല. ഇഹലോക വ്യാപാരത്തിൽ കിടന്ന കഴങ്ങുന്ന നാം ആകെങ്കിലും ഒരു യഥാർത്ഥ സാഹിത്യകാരന്റെ കൃതി വായിയ്ക്കുന്നതായാൽ

അല്പകാലത്തേയ്ക്ക് മാത്രമായിരിയ്ക്കാമെങ്കിലും, നാം കേവലം സ്വർഗ്ഗതുല്യമായ രേഖസ്ഥയേ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ സാഹിത്യം ഒരു വിശിഷ്ടവസ്തുവാണെന്ന് വിചാരിയ്ക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാർട്ട്, സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ള പേര് “വാക്യരചനക്കാർ” എന്നാണ്. ഇത് ആക്ഷേപമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ, ഇദ്ദേഹമാകട്ടെ, “ഖഡ്ഗത്തിൽ” സർവ്വശക്തിതപം കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാകുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ഇദ്ദേഹം സെൻറ് ഫെലിനായിൽ താമസിച്ച കാലത്ത് റോ അഭിപ്രായം ഭേദപ്പെട്ടിരിയ്ക്കാനിടയുണ്ട്.

ഇനി മറുചിലർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

“സുകവിതായുല്പത്തിരാജ്യനകിം” എന്നുള്ള വാക്യം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്?

“സംഗീതസാഹിത്യരസാനഭിജ്ഞ, സ്റ്റാക്കൗൽ പത്മപുഷ്പവിഷാണശൂന്യ” റോ കവി വാക്യത്തിന്റെ സാരം എന്താണ്?

“പ്രവൃത്തിതല്പരനായ സാഹിത്യകാരൻ ഇരുമുനയുള്ള ഒരു ആയുധമാണ്.” എന്ന് ലാർഡ് ബീക്കൺസ്ഫീൽഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും സാഹിത്യശക്തിയെ വിശദീകരിയ്ക്കുന്നില്ലയോ?

“ഞാൻ ഒരു രാജാവല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ബാഡിലിയൻ പുസ്തകശാലയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരിയ്ക്കാനാഗ്രഹിയ്ക്കാമായിരുന്നു” എന്ന്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായ ഒന്നാമത്തെ ജെയിംസ് ഒരിയ്ക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ സാരവും എന്താണ്?

തീബ്സ് എന്ന നഗരത്തെ നശിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് അലക്സാണ്ടർ മഹാരാജാവ് കല്പനകൊടുത്തപ്പോൾ “പിൻഡാർ എന്ന കവിയുടെ ഭവനത്തെ ആരും തൊട്ടുപോകരുതെ”ന്നു

അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിച്ചത് സാഹിത്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കാണിയ്ക്കുന്നില്ലയോ?

“ഞാൻ കൃബ്ബെക്കിന്റെ ജേതാവായിരിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഗ്രേയുടെ ശ്ലാഘനഗീതയുടെ കർതാവായിരിയ്ക്കാനാണ് അധികം ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത്.” എന്ന് സേനാധിപനായ വുൾഫ്, എന്ന മഹാൻ പ്രസ്താവിച്ചത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു?

ഹോമരുടെ ജനനസ്ഥലത്തിന് ഒൻപത് നഗരങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നതെന്തിനാണാവോ? യൂറോപ്പിൽ ഇതരരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും, അമേരിക്കയിൽ നിന്നും അനേകം വിദ്വാന്മാർ പ്രതിവഷം ഷേക്സ്പിയർ എന്ന മഹാന്റെ ജനനസ്ഥലത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരുന്നതെന്തായിരിയ്ക്കാം?

ഇപ്രകാരം വിശിഷ്ടമെന്ന് സമ്മതിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ ഏകദേശമായ ഒരു സ്വരൂപജ്ഞാനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, അത് എന്നിൽ നിന്നും ലഭിയ്ക്കാമെന്ന് നിങ്ങളാരും ആശിയ്ക്കേണ്ടത് പറ്റാത്തതുകൊള്ളുന്നു. ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു പിടിയും കിട്ടാതെ ഞാനും കുഴങ്ങുകയാണ്. ഒരു വിഷയത്തിൽ പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിയ്ക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ, പണ്ഡിതാഗ്രേസരനായ ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ “സാഹിത്യസാഹ്യം” എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉദ്ദിഷ്ടഫലം സിദ്ധിയ്ക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ചില ചില്ലറക്കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച മാത്രമാണ്.

മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാഹിത്യകർതാക്കന്മാർ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ. അച്ചടി ശാലകളും

ധാർമ്യം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ അത്ര സുലഭമായിരുന്നില്ല. ഇത് പരിഷ്ക്കാരക്കുറവുകൊണ്ടോ മറ്റൊരാൾ ആയിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. പൂർവ്വകാലത്ത് മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ ബദ്ധപ്പാടും പരസ്പരമനുരൂപവും മറ്റും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവർ വളരെ സാവധാനത്തിലും, ഭീർഘാലോചനയുടെ ഫലമായിട്ടും ആണ് സാഹിത്യരചന നടത്തിവന്നത്. ഇപ്പോൾ നൂറുകൂട്ടം ബദ്ധപ്പാടിനിടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, റം ജോലിയും നടത്തുവാൻ. എന്നിരുന്നിട്ടും, സംഖ്യയിൽ, പൂർവ്വമാരെ നാം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നും വല്ല ഭോഷവുമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്.

“സാഹിത്യനിർമ്മാണം മനുഷ്യന്റെ ആന്തരസംസ്ഥിതി, ന്റെ വികാസമാകുന്നു.” അത് കർത്താവിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു ശരിയായ പ്രതിഫലമായതന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതിഫലമായേ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, അന്യന്മാർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വല്ലതും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തിന്മേലായിരിക്കണം. ഇപ്രകാരമായിരുന്നാൽ, സാഹിത്യരചനയ്ക്കായി പുറപ്പെടുന്നവർ തുലിക കൈയിലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ താൻ സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിൽ വഹിക്കേണ്ടതായ ഗൗരവമേറിയ ചുമതലയെക്കുറിച്ച് അല്പം വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ തങ്ങൾ വായനക്കാരുടെ ബുദ്ധിയേയും സ്വഭാവത്തേയും ദുഷിപ്പിക്കുന്നതിനും, അവരുടെ അഭിരുചിയെ അനഭിലഷണീയങ്ങളായ പന്ഥാക്കളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നതിനും ഇടയുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇവർ തങ്ങളോടു തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ട് തുവലെടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

(൧) താൻ എന്തിനായിട്ടാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്?

- (൨) അന്യന്മാർക്കുപദേശം നൽകത്തക്കവണ്ണം തന്റെ ബുദ്ധി-
യ്ക്കു പക്ഷപതയും, തനിയ്ക്കു ലോകപരിചയവും വന്നി-
ട്ടുണ്ടോ?
- (൩) താൻ ഏതുതരം വായനക്കാർക്കു വേണ്ടിയാണ് എഴു-
താൻ തുടങ്ങുന്നത്?
- (൪) ജനസാമാന്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തന്റെ നിലയെ-
ന്താണ്?
- (൫) വിഷയത്തിൽ തനിയ്ക്കു വല്ല പ്രത്യേക പാണ്ഡിത്യവും
ജ്ഞാനവുമുണ്ടോ?
- (൬) ആത്മവിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ?

ഇപ്രകാരം ഒരു സ്വസാമർത്ഥ്യചരീക്ഷ കഴിച്ച് തൃപ്ത-
നായിട്ടുവേണം തന്റെ അന്തർഗ്ഗതങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതി-
ന്. ഇതൊന്നുമില്ലെന്നുകളെങ്കിൽ തുലിക യഥാസ്ഥാനത്തിൽ
തന്നെയിരിയ്ക്കട്ടേ എന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നതാണ് ഭേദം. എ-
ന്നാൽ, ഭിദ്യന്മാരായിരിയ്ക്കുന്ന സാഹിത്യ കർത്താക്കൾക്ക്
ഇതൊന്നുമാവശ്യമില്ലെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇവരുടെ
ഉള്ളിൽ ജ്വലിയ്ക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശക്തി ഞ്ഞു വ്യവസ്ഥകളാലൊന്നി-
നാലുംബന്ധിയ്ക്കുന്നതല്ല. ഇത് സകല നിയമങ്ങളേയും അ-
തിക്രമിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്. എന്നാൽ, ഇങ്ങനെ
യുള്ള ഭിദ്യന്മാർ ലോകത്തിൽ അപൂർവ്വമായിട്ടേ അവതരിയ്ക്കു-
ന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും, ഇവരുടെ കൃതികളാണ് സാഹിത്യകാര-
ന്മാർക്ക് മാതൃകകളായിബുദ്ധിപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വായനക്കാർക്ക്
ഇവയാണ് പ്രായേണ ആസ്വാദ്യങ്ങളായിരിയ്ക്കുന്നതും. ഇവ-
യ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശാശ്വതമായ ഒരു സ്ഥാനം
ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ “സാഹിത്യകോടതികൾ”
ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയ്ക്കു സാഹിത്യകർത്താക്കന്മാരു തന്നെ ആ-
ലോചിച്ച് പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നതായിരുന്നാൽ നന്നായിരിയ്ക്കും.

“ഭാഷാപോഷിണി” സഭാ പിന്നെയും നിദ്രയെ അവലംബി-
ച്ചെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇനിയെന്നാണാവോ ഉണങ്ങുന്നത്?
ഇത് ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നവെങ്കിൽ ഞം വിഷയത്തിൽ
വല്ലതും ചെണ്ണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രതിദിനമെ-
ന്നപോലെ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മാസികകളിൽ ഞം
ഇതിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ചുമതലപ്പെട്ടിരുന്നാലും മതിയാകാ-
യിരുന്നു.

സാഹിത്യം എന്നത്, ഒരു വിചാരന്റെ വിചാരങ്ങൾ,
വികാരങ്ങൾ, യുക്തികൾ, മനോധർമ്മങ്ങൾ മുതലായ മനോ-
വ്യാപാരപരമ്പരയുടെ പ്രത്യക്ഷരൂപമാകുന്നു എന്ന് പറയാം.
ബാഹ്യവസ്തുക്കളോടുകൂടി, ആന്തരവസ്തുക്കളോടുകൂടി, സാഹിത്യകാ-
രന്റെ ബുദ്ധിയാകുന്ന ഒറ്റപ്പണത്തിൽകൂടി കടക്കുമ്പോൾ, അ-
വയ്ക്ക്, ഒരു അഭൂതപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള രമ്യത സിദ്ധിക്കുന്നു;
എന്ന് തന്നെയുമല്ല, അവ നമ്മുടെയുള്ളിൽ ഒരു അഭിനവവും
ആനന്ദപ്രദവും ആയ വികാരത്തെ ജനിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സാധാരണ വസ്തുക്കളും സാഹിത്യകാരന്റെ ജാലവിദ്യകൊണ്ട്
വിശിഷ്ടങ്ങളായിത്തീർന്നുവെക്കുന്നു. ഏതു വിഷയവും, തന്റെ
ബുദ്ധിയാകുന്ന മൂശയിൽ ഉരുക്കി പുറത്തുവരുമ്പോൾ, ഒരു
പതുവണ്ണത്തോടും, ശുദ്ധിയോടും, ശോഭയോടും കൂടി കാണ-
പ്പെടുന്നു. സാഹിത്യകാരന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, മനഃശ്ലേഷ് രസവും,
ആ വഴി ജ്ഞാനവും നല്കുകയാകുന്നു. ഞം ഉദ്ദേശ്യത്തിന്
അനുരൂപമായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ വേണം സാഹിത്യകാരന്റെ
പോക്ക്. മനോധർമ്മവും, പരിപക്ഷ ബുദ്ധിയും ഇയ്യൊരുക്ക്
ഇതിലേയ്ക്ക് അത്യാവശ്യങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങളാണ്. മനോ-
ധർമ്മം, “മനസ്സിന്റെ കസുമ” മെന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരി-
യ്ക്കുന്നത്. ഇതില്ലാത്ത കൃതിയും ഉപ്പില്ലാത്ത കറിയും ഒരു
പോലേ അനാസവാദ്യങ്ങളായിരിപ്പാനേ തരമുള്ള. “രഘുവംശം”
“ആംഗ്ലസാഗ്രാജ്യം” മുതലായ കവിതകൾ കേവലം ചരിത്രങ്ങ-
ളാണെങ്കിലും, ഞം കസുമത്തിന്റെ സുഗന്ധപൂരം നിമിത്തം

എത്രയോ രസപ്രദങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രമംകൊണ്ടു് സിദ്ധിയ്ക്കാവുന്ന ഒരു തുണമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞ്ഞു തുണയും ലേശംപോലും ഇല്ലാത്തവർ സാഹിത്യഭൂമിയിൽ ചരിയ്ക്കാൻ തുനിയുന്നത് അല്പം സാഹസമല്ലയോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടു്. ഇവർ വായനക്കാരെ വൃഥാ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ, വഴിതെറ്റിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മറുവല്ല തുണയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറവാൻ. നിവൃത്തി കാണുന്നില്ല. “സാഹിത്യകാരൻ” എന്ന പേരിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൊതിയുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ഇല്ലെന്നില്ല. പക്ഷെ, രഘുവംശത്തിലെ “വാമന”ന്റെ അനുഭവം നമുക്കും കിട്ടിയേക്കാമെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ.

സാഹിത്യകാരന്റെ പ്രധാന ഉപകരണം ഭാഷയാണല്ലോ. ഒരു ചിത്രമെഴുത്തുകാരൻ തന്റെ മനസ്സിൽ പരിണതിപ്പെട്ട രൂപത്തെ വർണ്ണങ്ങളുടെ യഥാക്രമ സംയോഗംകൊണ്ടു് എഴുതുന്ന നമുക്ക് ദ്രാഹിശോചരമാക്കിത്തീർക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം തന്നെ സാഹിത്യകാരൻ പദങ്ങളുടെ ശരിയായ ഘടനകൊണ്ടു് അയാളുടെ അന്തർഗ്ഗതങ്ങളെ സ്വരസമായവിധത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഒരു സാഹിത്യകാരൻ, വകതാവു് തന്നെയല്ല ദൃഷ്ടാവു് കൂടിയായിരിക്കുന്നു. വസ്തുക്കളെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ കാണുകയും കാണുന്നതുപോലെ അവയെ അനുമാർഷ്ട് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലാണ് സാമർത്ഥ്യം ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വാക്ചാതുര്യം ചിരപരിശ്രമംകൊണ്ടു് സമ്പാദിയ്ക്കേണ്ട ഒരു തുണമാണ്. ഭിന്നവസ്തുക്കളാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും വേർപെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അന്യോന്യം സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന “വാക്യം” “വിചാരം” ഇവയുടെ കൈകാര്യത്തിൽ അയാൾ ഒരു അസാമാന്യസാമർത്ഥ്യം ഉള്ള ആളായിരിക്കണം. അനവരതങ്ങളായി പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്തർഗ്ഗതങ്ങളെ വേണ്ടവിധം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അയാളുടെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം. ഇത് അത്ര

സുസാധ്യമായ കാര്യം ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ, പ്രായേണ സാഹിത്യകാരന്റെ വാക്ചാതുര്യവും ഭാഷാഭീതിയും തന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം, പ്രതിപത്തി ഇവയുടെ ശക്തിയെ അനുസരിച്ചു തന്നെയിരിയ്ക്കും. അയാളുടെ കൃതികൾ തന്റെ ബുദ്ധിയുടേയും ജീവിതത്തിന്റേയും നിർമ്മലമുഖ്യങ്ങളായും ഇരിയ്ക്കും. വാക്കും വിചാരവും പ്രത്യേക വൃത്തികളോടു കൂടിയവയാണെന്നിലും ഒന്നിന്റെ സഹായം മറ്റൊരിന്നില്ലാതിരുന്നാൽ രണ്ടും നിഷ്പ്രയോജനമായിരിയ്ക്കാതെ മാത്രമുള്ളു. വിചാരവും വാക്കും തമ്മിൽ യോജിയ്ക്കാതെ വരുമ്പോൾ വെട്ടും തിരുത്തും ധാരാളമായി വേണ്ടിവരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പല ആവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും തന്റെ മനോഗതങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം വാക്കുകൾ മതിയായില്ലെന്നുള്ള അതുപ്ലിമാത്രം ശേഷിയ്ക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീതിയ്ക്കും ബഹുമാനത്തിനും പാതീഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇപ്രകാരമുള്ള അനുഭവത്തിൽകൂടി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് പറയുന്നതിന് ധാരാളം ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. മഹാത്മാരുടെ കൃതികൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ കൈയെഴുത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുന്നതായാർ രം വാസ്തവം ഏറക്കുറെ വെളിപ്പെടുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയിടയിലുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൈയെഴുത്ത് പുസ്തകവും അച്ചടിച്ച പ്രതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസവും തന്നെയുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഇവയ്ക്ക് മദ്ധ്യേയുള്ള ഘട്ടം അച്ചു നിരത്തുന്നതിനുള്ള സമയം മാത്രമായിരിയ്ക്കാനാണ് ഇടയുള്ളത്. ഇത് പക്ഷേ പരിഷ്കാരാധിക്തം കൊണ്ടും വന്നേക്കാം.

“ഒരു കൃതിയെക്കാൾ അതിന്റെ കർത്താവിന് മാഹാത്മ്യം കൂടും” എന്നുള്ള വാക്യം ഒരു സൂക്ഷ്മതത്ത്വത്തെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെയോ ചിത്രകൃത്തിന്റേയോ

മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന മാതൃകയും അവർ അതനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സർവ്വസമ്മതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്ന് മററതിന്റെ ഒരുപൂർണ്ണമായ പ്രതിബിംബമായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഇത് ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്വനതകൊണ്ടുതന്നെ സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം കാരണത്താൽ ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെ യോഗ്യത അയാളുടെ കൃതികളിൽ നിന്നു മാത്രം അനുമാനിക്കുന്നതായാൽ അത് ശരിയായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമതിയ്ക്ക് നാം ഇപ്പോൾ ദിവ്യന്മാരെന്ന് സമ്മതിച്ചു പോരുന്ന വാത്മീകി, ഷേക്സ്പിയർ മുതലായവരുടെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യത നാം അറിയാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ അറിയാത്തതായിരിക്കുന്നു. നാം തത്ത്വം നാം ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? നാം നമ്മുടെ മഹാ കവികളെ ഒക്കെയും തുക്കി നോക്കി അവർക്ക് ഓരോ സ്ഥാനവും കല്പിച്ചിരുന്നതിരിക്കുന്നു എന്നല്ല. ഇത് നമ്മുടെ അജ്ഞതയുടെ ആധിക്യം ഒന്നു കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ കൊച്ചു മുഴക്കോൽ സാഹിത്യ വസ്തുക്കളാണ് ഇതിൽ ഭേദമെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സമർത്ഥനായ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ, തന്റെ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനുരൂപമായ ഭാഷയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനോധർമ്മം ഉൾപ്പെടെ വരുമ്പോൾ അത് അലങ്കാര രൂപേണ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും കഠിനമായ വികാരംകൊണ്ട് ക്ഷോഭിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളും തീക്ഷ്ണങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ദയ കൊണ്ട് ചിത്തം ആർദ്രമാകുമ്പോൾ പദങ്ങൾ മന്ദാകിനിയെപ്പോലെ ഒഴുകുന്നു. എന്നുവേണ്ട, സകല രസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉചിതങ്ങളായിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ സുലഭമായിത്തന്നെ വരുന്നു. അന്തർഗ്ഗതങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാക്കുകൾക്കും

പരസ്പരം ഒരാകുഷ്ണശക്തി ചിരപരിചയം കൊണ്ട് വന്നു കൂടുന്നുണ്ട്. യാതൊരുത്തനാണോ മറുവിധ യോഗ്യതയോടു കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തൻ സാഹിത്യ വേഗ്രാവാശികരണത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതായാൽ അയാൾക്ക് ഒരുവിധം വിജയം പ്രാപിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാലും, സ്ഥിരശ്രമം, ഉത്സാഹം എന്നീ രണ്ടു ഗുണങ്ങൾ അവഗ്രഹം വേണ്ടതാകുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളെന്നപോലെ ഇവിടെയും ദുർഘടങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും നേരിട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം. പക്ഷേ, ശ്രമവും, ക്ഷമയും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വിജയം താനേതന്നെ വന്നുകൂടും. ദീർഘ കാലംകൊണ്ട് പഴകുന്ന ഫലമാണല്ലോ പ്രായേണ സ്വാർത്ഥ കൂടിയവയായി കാണപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യർ സാധാരണയായി ജയംകൊണ്ടല്ലാ പരാജയംകൊണ്ടാണ് വിജയം പ്രാപിയ്ക്കുന്നത്. ഈ തത്ത്വം സാഹിത്യപദ്ധതിയിൽ പ്രവേശിയ്ക്കാനിച്ഛിയ്ക്കുന്നവർ സദാ മാർമ്മിയ്ക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.

സാഹിത്യം അതി വിശിഷ്ടമായ ഒരു സമ്പത്താണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. സാഹിത്യകാരൻ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും, വേദനയെ ശമിപ്പിയ്ക്കുകയും, ഭൂതദയയെ പ്രീകരിയ്ക്കുകയും, ഭൂതദയയെ വലിപ്പിയ്ക്കുകയും, ഗുണഭോഷങ്ങളെ ഉപദേശിയ്ക്കുകയും, അനുഭവത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും, വിജ്ഞാനത്തെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാ കവികൾ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ഏകീകരിയ്ക്കുകയും, അവരുടെ സർവ്വസാധാരണങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുകയും, ഭൂതവും, ഭാവിയും തമ്മിൽ ഘടിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവർ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ വക്താക്കളും പരിഭാഷകന്മാരുമാകുന്നു.

“സമ്പത്തിലതിവ സൗഖ്യമതുപോ-
ലാപത്തിലാശാസവും
വമ്പന്മാരിവർ നല്കിപ്പന്ന നിതരാം,
സാരോപദേശങ്ങളാൽ

അന്നം വിട്ടിവാർ ചെയ്തിടുനൊരുപകാ-
രത്തെ സ്തരിക്കും വിധേയ
നന്തോഷാശ്രുഗണം പൊഴിഞ്ഞ വിരതം
ഗണ്ഡം നനയ്ക്കുന്നിതാ”

റാബട്ട് സൗ.ത്തി.

൨. ഗ്രന്ഥനിമിതി.

ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഭൂതഗതിയിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. പൂർവ്വകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രം കാലം രം വിഷയത്തിൽ വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി വളരെ മന്ദഗതിയിൽതന്നെ ഇരുന്നതേയുള്ളൂ എന്നുള്ളതിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. വിദ്യാന്മാരുടേയും വായനക്കാരുടേയും കുറവുകൊണ്ടും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ടും, അച്ചടിയന്ത്രങ്ങൾ നിമിത്തമുണ്ടാകാവുന്ന സൗകര്യാഭാവംകൊണ്ടും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരിയ്ക്കുന്നതിനിടയില്ലാതെ ഇരുന്നു. എന്നുതന്നെയുമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ “വ്യവലഭ്യതവരാരക്കേയും ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരെ”നുള്ള ഏപ്പാടും അന്നില്ലായിരുന്നു. അന്ന് വിദ്യാന്മാരുല്ലാത്തവർ രം വിഷയത്തിൽ പ്രവേശിയ്ക്കുക പതിവില്ലായിരുന്നു. സാഹിത്യഭൂമിയുടെ അതിരും അവിതർക്കിതമായ വിധത്തിൽ നിശ്ചയിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് “കയ്യേറ്റ”വും അപൂർവ്വമായിത്തന്നെയായിരുന്നു.

ഇതുകൂടാതേയും, കവിതയെന്നത് അത്ര ലഘുവായിട്ടുള്ളതോ, നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെന്നായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ബോധം. ആ വിഷയത്തിൽ

പരിശുദ്ധവരം ലോകരുടെ സമ്മതി, ലഭിച്ചവരും മാത്രമേ അതിന് തുനിയാറും ഉള്ളൂ. സമുദായത്തിന്റെ അസ്ഥിം സ്ഥാപനംകൊണ്ടും, കലഹങ്ങളുടെ സമുദിക്കൊണ്ടും, സ്വത്തിന്റേയും ജീവന്റേയും സംരക്ഷണവിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായി-
ക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നിമിത്തവും, സാഹിത്യഭൂമി കൃഷി ചെയ്യാതെ ഏറക്കുറേ തരിശായിത്തന്നെ കിടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോയിരിയ്ക്കുന്നു. സാഹിത്യഭൂമിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന അതിരുകൾ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോയതിനാൽ അതിൽ ആർക്കും പ്രവേശിക്കാൻ വിരോധമില്ലെന്നുള്ള നിലയിലായിരിയ്ക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, കലയും ചാട്ടവുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നത്. മനുഷ്യകാര്യങ്ങളും സംഗ്രഹിച്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുന്നു. വായനക്കാരും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. നൂതനങ്ങളായ അറിവുകളും പ്രതിക്ഷണമെന്നപോലെ ഉണ്ടായി കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അച്ചടിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമൊപരയണമെന്നില്ലല്ലോ. മുൻപ് ഒരു ഗ്രന്ഥം പകർത്തുന്നത് എത്രയോ കാലത്തെ ജോലിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാതാ ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിലായി ആരംഭിക്കുന്ന വിചാരിയ്ക്കുന്നില്ല. മറുജോലികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇതും നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം വളരെക്കാലത്തെ ആലോചനയുടേയും പരിശുദ്ധത്തിന്റേയും അനുഭവത്തിന്റേയും ഫലമായിട്ടാണിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ അങ്ങനെയൊന്നോ എന്ന് സംശയമാണ്. പക്ഷേ, ഞ്ഞു മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അധികം ആവശ്യം ഇല്ലായിരിയ്ക്കാം. സാധാരണക്കാരും ആലോചിച്ചും പുസ്തകങ്ങൾ വായിയ്ക്കുന്നതിന് അധികംപേർ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല. ഞ്ഞു നോക്കിത്തുടങ്ങാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇടയുള്ളൂ. ഇക്കാലത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനലക്ഷണം നമുക്ക് എല്ലാക്കാലങ്ങളിലുമുള്ള “ഭ്രാന്തത”യാണല്ലോ. നിന്ന് ശ്വാസം വിടുന്നതിനുപോലും ഇടയില്ലാത്തതിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയിരുന്നാലും ഇക്കാലത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരി-

ണ്ടാണിരിയ്ക്കുന്നത്. അവയെ ബുദ്ധിക്ഷയോടെ ചിലരെക്കെ വിഴുങ്ങുന്നും ഉണ്ട്. എന്നാൽ, ഇവയിൽ എത്രമാത്രം പോഷകാംശം ഉണ്ടെന്നും, എത്രമാത്രം നാം ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവമായ മലയാളത്തിലും ഇപ്പോൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷകരമായ സംഗതിയാണ്. നമ്മുടെ സാഹിത്യഭൂമിയിൽ ഇനിയും പല പ്രദേശങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്. സഹാറയിൽ ഉള്ളതുപോലെ അവിടവിടെ സ്വജ്വസമുൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ടെങ്കിലും അധികഭാഗവും സാഹിത്യഭൂമിയിൽ കരസ്ഥമാക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാത്തതായിരിക്കുന്നു. ഈ സമ്പന്നതയെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. വിഭാഗങ്ങൾ സുസമ്മതമായിരിക്കുന്നവർ ഈ വിഷയത്തിൽ പരിശ്രമിയ്ക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഒരു വലിയ ചുമതലയാണ്. അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതും ജനസാമാന്യത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ശൗരവമേറിയ ഭാരമാണ്. എന്നാൽ, ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയ്ക്ക് ഒരു സാധാരണമായ പരിശീലനശക്തിയുണ്ട്. ഈ ശക്തിയുടെ ആകർഷണത്തിൽ പലപ്പോഴും അതിനു യോഗ്യന്മാരല്ലാത്തവരും അകപ്പെട്ടുപോയെന്നുവന്നേക്കാം. എന്നാൽ, ഉദ്ദേശ്യം ഉൽകൃഷ്ടമാകുകൊണ്ട് ഇവരേയും നാം അയ്യെപ്പെടുത്താതിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ലോകത്തിൽ അവരവർക്കുള്ള ശക്തിയെ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. ഒന്നുകിൽ, ഉള്ളതിലധികമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ, അതിൽ കുറവുണ്ടെന്നോ നാം വിചാരിച്ചുവരുന്നു. ഇതുനിമിത്തം നാം അസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചുപോകുന്നു. ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയിലും ഇപ്രകാരം സംഭവിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സാഹിത്യഭൂമിയിലും പലപ്പോഴും കള്ളനാണയങ്ങൾ കണ്ടുവന്നു വന്നേക്കാം. എന്നാൽ, ചിലപ്പോൾ മറിച്ചും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് സമാധാനപ്പെടാം.

എന്നാൽ, ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി അതി ലഘുവായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൂടാ. ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്ക് സഹജമായ ഒരു വാസനയും മറ്റു പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന് വിചാരിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അനേക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം ഉദ്ദിഷ്ടഫലത്തേ തരികയുള്ളൂ. ലോകത്തിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമായ ജോലി “ആലോചിയ്ക്ക” എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയ്ക്ക് പ്രധാനമായും ആദ്യമായും വേണ്ടത് ഇതെന്നാണ്. ഈ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി എത്രയോ പ്രയാസമേറിയ ഒരു കൃത്യമാണ്. ആലോചനയില്ലാതെ എഴുതുന്നവ പ്രയോജനംകൂടാതെ വായിയ്ക്കപ്പെടാവുന്നവയാണ്. ഇത് ഗ്രന്ഥകാരനും വായനക്കാരനും സമയ ഭദ്ര്യയത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ അഗാധ പ്രഭേദഗുണമുള്ളതായിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ സ്ഥായിയായി നിലനില്ക്കുകയുള്ളൂ. ഇതു കൂടാതെ, ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം കല്പനാശക്തി, ലോകപരിചയം, അനുഭവം, സൂക്ഷ്മഗ്രഹണം, നിരന്തരമായ ഗ്രന്ഥപാരായണം, മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥജ്ഞാനം, മുതലായ മറ്റു അനേക ഗുണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ശിക്ഷിത ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ സംഖ്യ നമ്മുടെ കൈവിരലുകൾകൊണ്ട് എണ്ണാവുന്നതാണ്. ഇവരാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യഭൂമിയെ ഇപ്പോൾ ഭരിയ്ക്കുന്നത്. ഇവരെ ഏറ്റക്കുറെ അനുഗമിയ്ക്കുന്നതായി അനേകം പേരുണ്ട്. പിന്നെ “ഭാഷാന്തരക്കാരായും”, “രൂപാന്തരക്കാരായും” മറ്റുമിലഭം സാഹിത്യഭൂമിയുടെ പുറം പോക്കുസ്ഥലത്തെ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാംകൊണ്ടും ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരുടെ കുറവ് നമുക്കിപ്പോൾ അധികമില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കുറവേയുള്ളൂ. ജീവചരിത്രം, ഭേദചരിത്രം, വിവിധശാസ്ത്രങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയം, സമുദായവിഷയം ഇവയിൽ നാം ഇതേവരെ കാൽവച്ചു

എന്നുകൂടി പറവാൻ തരമില്ലാതാണിരിയ്ക്കുന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നത് മുൻപ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ അല്പം പ്രയാസമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിയ്ക്കാം; എന്നാലും വല്ലതുമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടേക്കാമെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്നത് അല്പം സാഹസമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

അല്പം വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചാലുടനെ ഗ്രന്ഥമഴുതണമെന്ന് ഒരു നിശ്ചിതനിയമമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം ബദ്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഭയന്നിട്ടും ആവശ്യമില്ല. ലോകത്തിനും കറച്ചുകൂടി ക്ഷമിച്ചിരിയ്ക്കാൻ മേലാതെയുമില്ല. നാം വല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതുന്നതായിരുന്നാൽ, അവയ്ക്ക് ലോകത്തെയോ ലോകാംശത്തെയോ അല്പമെങ്കിലും ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ടായിരിയ്ക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെ മുൻ നിറുത്തി പ്രവൃത്തിയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതല്ലാതെ ധനമോ, യശസ്സോ, സ്ഥാനപ്പേരോ സമ്പാദിയ്ക്കുന്നതിനോ, തന്റെ പറ്റിപ്പിന്നെ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനോ, ആയിട്ടു മാത്രം ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയിൽ പ്രവേശിയ്ക്കാമെന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നത് യുക്തമല്ല. “പ്രസാധകൻ നന്ദനും വന്നിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലോകക്ക് ലാഭം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്” എന്നുള്ള വചനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മാത്മം ആലോചിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നാം ഇപ്പോൾ അത്യൽകൃഷ്ടങ്ങളെന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്ന ഷേംസ്സിയുടെ കൃതികൾ നൂറുകൊല്ലത്തോളം അത്രേലിതങ്ങളായി കിടക്കേണ്ടിവന്നു. ഒടുവിൽ ഡാക്ടർ ജാൺസൺ ആണ് അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന ഇവയെ, റാണൽ കൊളുത്തി മനുഷ്യക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തത്. പക്ഷെ, ഇക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവം വരാൻ തരമില്ലാതിരിയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രണ്ടാം പതിപ്പാവശ്യപ്പെടുന്നവ എത്രയെണ്ണം

ഉണ്ടെന്ന് ഒരു കണക്കെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിയ്ക്കും. ഒരു കൊല്ലത്തെ പ്രായമില്ലാത്ത പുസ്തകം വായിക്കരുതെന്നാണ് എമേഴ്സൺ ഉപദേശിയ്ക്കുന്നത്. റോം ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നാം പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നതായിരുന്നാൽ മലയാളഭാഷയിൽ നമുക്ക് എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ്.

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വലുതായ ഭാഷാഭേദം കൂടാതെ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിന് തുനിയുന്നവർ അവർ രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര വഴിയ്ക്കാം പഠിക്കുന്നതിനിടയുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ചതിനുമേൽ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ വല്ലതുമായോ ചിട്ടയോ നാം ഇപ്പോൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളുന്നതെന്ന് എനിയ്ക്ക് വളരെ നാംശയമുണ്ട്. അല്പം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞാലുടനെ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരാവാൻ ഉള്ള യോഗ്യത മുഴുവൻ സിദ്ധിച്ചുവെന്നാണ് നമ്മിൽ പലരുടേയും വിചാരം. പോരെങ്കിൽ കുറെ സംസ്കൃതപദങ്ങളും കൂടി സമ്പാദിച്ചാൽ ധാരാളമായി. ആലോചനാശക്തിയും മനോധർമ്മവും മറ്റും കൈകാട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഉടനേ വരുന്നവയല്ല. ഇവ രണ്ടുമാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. “നിരന്തരാഭ്യാസ ദൃഢീകൃത”മായിരിയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ഫലമാണ് ഒന്നാമത്തേത്. രണ്ടാമത്തേത് സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു തുണവുമാണ്. ഇപ്പോൾ മലയാളഭാഷയിലുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പത്തുപേരും വായിച്ചുനോക്കിയാലും അറപ്പുണമിടസാരാംശം ലഭിച്ചാൽ പ്രയാസമായിട്ടാണിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്രയോ ദുഷ്ട സംഭവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. സ്വയമായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് ശക്തിയില്ലാത്തവരും, ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതീയ എന്നുള്ളവരും നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമ

മായിട്ടുള്ളത്. ഇതുനിമിത്തം മഹാത്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയോട് നമുക്കടുത്തു പരിചയം സിദ്ധിയ്ക്കുന്നു. െര പരിചയം ഗുണകരമായിട്ടേ വരാൻ തരമുള്ളൂ. എന്നാൽ, ഇത്തരക്കാരോട് ഒരപേക്ഷയുണ്ട്; സംസ്കൃതപദങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനേയും, ആവശ്യത്തിലധികമായും, അസ്ഥാനത്തിലും കോരിച്ചൊരിയാതിരിയ്ക്കണമെന്നാണ്. വായിച്ചാൽ ആക്ഷേപം മനസ്സിലാകാതിരിപ്പാനായിട്ടല്ലല്ലോ ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത്. ആവശ്യംപോലെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭേദമായിരിയ്ക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഭാഷയും ഭിദ്യനവും ശുദ്ധമായിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവയിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തെളിഞ്ഞുകാണുകയുള്ളൂ.

൩. വായന

അല്ലെങ്കിൽ

ഗ്രന്ഥപാരായണം.

“വായന ഒരു മനുഷ്യനെ ജ്ഞാനസമ്പന്നനാക്കുന്നു.”

(ലാർഡ് ബേക്കൺ)

ബുദ്ധിശക്തിയുടെ പ്രസരിപ്പും, പുസ്തകങ്ങൾ, വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ, മാസികകൾ ഇവയുടെ സംഖ്യയും പ്രതിദിനമെന്നപോലെ വലിച്ചുവരുന്ന ഇക്കാലത്തു്, യാതൊരുത്തരും യഥാകാലാവധിയിൽനിന്നു വാൻ ഇളിയ്ക്കുന്നവെങ്കിൽ അതു് വായനകൂടാതെ സാധിയ്ക്കുന്നതല്ലെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. “അത്യാസ്ഥിവിദ്യൻ” എന്ന പേരിന് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കു് നമുക്കു് എവനും ഗ്രന്ഥപാരായണം ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ആവശ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിയ്ക്കുന്നത്. ഇക്കാലത്തു്

നാട്ടിൽ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നാം കാണുന്ന വായനശാലകൾ, പുസ്തകശാലകൾ ഇവ, ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട അല്ലയോ മൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നത്? ഇപ്രകാരം വായനയിലുള്ള ഈ അഭിരുചി ജനങ്ങളിൽ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായിക്കാണുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിനെ വഴിയാക്കുവണ്ണമായിരിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ കാലക്രമംകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ശീലമായിത്തീർന്ന് അത് നമുക്ക് സ്വന്തം ഗുണപ്രദമായി പരിണമിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയേയും ശക്തിയേയും പറ്റി സർ ജാൺ ഹെർഷൽ എന്ന മഹാൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:— “ഏതവസ്ഥയിലും എനിയ്ക്കും ഒരു ഉറപ്പു സഹായിയായും, ആഭിവൃദ്ധിയാണെന്നി-യ്ക്കും സുഖത്തിനും നന്മയ്ക്കും കാരണഭൂതമായും, മനുഷ്യജനത്തിൽ നേരിടാവുന്ന എല്ലാ വിപത്തുകളിലും മറ്റു ഭീഷണ-കളിലും എനിയ്ക്കും ഒരു രക്ഷയായും ഇരിയ്ക്കുന്നതായ ഒരു അ-ഭിരുചിയുടെ പ്രാപ്തിയെ ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ള എനിക്ക് അത് ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലുള്ള അഭിരുചി തന്നെയാകുന്നു.” ഞാൻ മഹാഭാഗ്യത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള സാരമാണ് ഞാൻ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി അല്പം വിസ്തരിച്ചു പറയാൻ പോകുന്നത്. വിദ്യയുടെ സ്വാർത്ഥ അനുഭവിച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർക്ക് വിദ്യാ സമ്പാദനത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തമ മാർഗ്ഗമായ വായന ഇന്നതെന്നും, അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും ഇന്നവയെന്നും, അതിനെ ശീലിയ്ക്കേണ്ട ഉത്തമരീതികൾ ഏവയെന്നുമുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിശദമായ ജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. ഈ മൂന്നു സംഗതിയേയും ആസ്പദമാക്കി അല്പം ചിലതു പറയാനാണ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നത്. വായന എന്ന വച്ചാൽതന്നെ എന്താണ്? പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഗ്രഹിയ്ക്കുകയും, ധരിയ്ക്കുകയും അവയെപ്പറ്റി പശ്ചാത്തോഷിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ മൂന്നു പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വായനയെന്നുള്ള പേ-

രിനെ അർഹിക്കുന്നതല്ല. ഒരു പുസ്തകം തുറന്ന് അതിന്റെ വശങ്ങളിൽ കൂടി കണ്ണുകളോടിയ്ക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ, മനസ്സിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തു കൂടി സംഗതികളെ ഭൂതഗതികളായി സഞ്ചരിപ്പിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വായനയെന്നു പറയാമെന്നു എന്ന് എനിയ്ക്കു സശയമുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഒരു വിധമുള്ള ഭാഗ്യമായിരിയ്ക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. ഫലപ്രദമല്ലാതെയിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു വിധമുള്ള വായന നാം തൃപ്തിയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേ തീരൂ എന്നില്ലല്ലോ. നാം ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം വായിയ്ക്കുന്നതായിരുന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആത്മനമായ ഒരുറിവ് സിദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കേവലം സമയഭാഗ്യം തന്നെയെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥപാരായണം ചെയ്യുന്നവർ ഒരു തത്ത്വം സഭാ മനസ്സിൽ വച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. വായനയുടെ സ്വഭാവം ഇന്നതാണെന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏകദേശം മനസ്സിലായിരിയ്ക്കുമല്ലോ. ഇനി ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും, ഉപയോഗങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. വായന ബുദ്ധിവികാസത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തമമാർഗ്ഗവും, നിത്യസൗച്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉൽപത്തിസ്ഥാനവും, സമാഗ്ദപരിശീലനത്തിനുള്ള ഒരുപകരണവുമാകുന്നു.

൧. ഒരു ദേശക്കാരുടെ വളർച്ച കാണിയ്ക്കുന്ന ഒരു റിക്കാർട്ടും അവരുടെ അന്തർഗ്ഗതങ്ങളുടേയും വികാരങ്ങളുടേയും മറ്റും ഒരു സംഗ്രഹവും ആയിരിയ്ക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഏക പ്രവേശനപാത വായനയാകുന്നു. ഗ്രന്ഥപാരായണമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂതകാലം കേവലം ശൂന്യപ്രദേശമായിത്തീർന്നു ഇരിയ്ക്കും. അയാൾക്കുള്ള ബുദ്ധിയുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധനയ്ക്കാല സീമാവായിരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് കേവലം അല്ലമായിത്തന്നെ ഇരിയ്ക്കാനേ തരമുള്ളൂ. ലോകാരംഭമുതൽ പരമ്പരയാ പരിചയപ്പെട്ടുള്ള ജ്ഞാനസമ്പത്തും ഇപ്രകാരം

രമ്യതയോടുകൂടി അപ്രാപ്യമായിത്തന്നെയിരിയ്ക്കും. നാം ചുറ്റും നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ അടിസ്ഥാനമിട്ടു പുതിയൊക്കെ-
തിട്ടിരിയ്ക്കുന്ന ജ്ഞാനപ്രാസാദത്തെപ്പുണ്ണമാക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ട തക്ഷന്മാരാണ്. എന്നാൽ, അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യവും ശ്രമവും ശരിയായി ഗ്രഹിയ്ക്കാതെ നാം അവയെ പുതിയൊക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നാം ഓരോരുത്തരും പൂർവ്വഗാമികളുടെ പ്രയത്നഫലത്തെ കണക്കാക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതായിരുന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ ഉൽഗതി വളരെ മന്ദീഭവിയ്ക്കുന്നതിനിടയുണ്ട്; എന്നല്ല, ഉൽഗതി തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നും സംശയമാണ്.

൨. വായനകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മഹാമനസ്സന്മാരും ഉൽകൃഷ്ടജീവികളുമായ വിദ്വാന്മാരുടേയും, വിദ്വേഷികളുടേയും വിശിഷ്ടങ്ങളായ അന്തസ്സങ്ങളോട് അടുത്തു പരിചയം സിദ്ധിയ്ക്കുകയും അവരോട് സഖ്യം പ്രാപിയ്ക്കാൻ സൗകര്യം ലഭിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രായേണ അഗാധമായ ആലോചനയുടേയും പക്ഷപത വന്ന ബുദ്ധിയുടേയും ഫലങ്ങളാകുകൊണ്ട് അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഏറ്റവും സാരങ്ങളും ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളും ആയിരിയ്ക്കുമെന്നുവേണം വിചാരിപ്പാൻ. എന്നാൽ, ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളവയെല്ലാം ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത് അശക്തമോ, പ്രയാസമോ ആയിരിയ്ക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് അവയിലുള്ളതുകളിൽ വിലയേറിയവയും വിശിഷ്ടങ്ങളുമായുള്ളവയെ മാത്രം ഗ്രഹിയ്ക്കാനാണ് എടുപ്പം. ഇപ്രകാരം നമുക്ക് അവയിൽനിന്നും ലഭിയ്ക്കുന്നവ ഉൽകൃഷ്ടതരങ്ങളായവ മാത്രം ആകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തമ ഗ്രന്ഥം, നമുക്ക് ഉപദേശം നല്കുന്നതും, സംശയനിവൃത്തി വരുത്തുന്നതും, നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നതും, നമ്മോട് ആപത്തിലും സമ്പത്തിലും അന്തരപിയ്ക്കയും അനുഭവമേറിയതും ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു ഉററബന്ധുവായും തീരുന്നു.

൩. വായനകൊണ്ടു സിദ്ധിയ്ക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഗുണം പറയാം. മനുഷ്യജന്മത്തിന് സഹജങ്ങളായുള്ള കഷ്ടതകളിലും മനോവ്യഥകളിലുംനിന്ന് നമെ ഉൽകൃഷ്ടപദത്തിലേയ്ക്ക് അത് ഉയർന്നു. ഉദാഹരണത്തിനോ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കോ പേണ്ടി ലോകത്തിൽ പല വിധത്തിലും ക്ലേശിയ്ക്കയും ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ജീവിതമത്സരത്തിൽ പല നികൃഷ്ടമാർഗ്ഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് സഞ്ചരിയ്ക്കേണ്ടതായും വരും. എന്നാൽ, ഇവയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആശ്വാസം സിദ്ധിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഗ്രന്ഥപാരായണം തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവരും സംവദിയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അലോചനങ്ങളുടേയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടേയും മദ്ധ്യേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലഭിയ്ക്കാവുന്ന അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗം മറ്റൊന്നാണുള്ളത്? “ഭൂഖം സഹിയ്ക്കുന്ന ആത്മാവിനും, ഭാരം വഹിയ്ക്കുന്ന മനസ്സിനും പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം ഉത്തമ സഖാക്കളായി ഭവിയ്ക്കുന്നു.” എന്ന് ഒരു മഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത് എത്രയോ ശരിയാണ്. ലാർഡ് മെക്കാളി ഒരു നന്ദത്തിൽ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു:—“പുസ്തകങ്ങളോട് നമുക്കുള്ള ഗുണാനുബന്ധം എത്രയോ അപരിമിതമാണ്. അവ വ്യസനത്തിങ്കൽ ആശ്വാസജനകങ്ങളും, രോഗത്തിൽ പരിചാരകനാ-രും, ഏകാന്തത്തിൽ സഖാക്കളുമാകുന്നു; അവ പുതിയ മുഖത്തോടുകൂടി ഒരിയ്ക്കലും കാണപ്പെടാത്ത പഴയ സ്നേഹിതന്മാ-രാണ്; അവ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും സ്ഥിരമായിരിയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുമാകുന്നു.”

൪. ഗ്രന്ഥപാരായണം നമുക്ക് അനശ്വരമായ സുഖം നൽകുന്നു. ലോകത്തിൽ മറ്റു വിധേന നമുക്കു ലഭിയ്ക്കുന്ന സുഖം പ്രായേണ ക്ഷണികങ്ങളും ഏറക്കുറേ മലിനതയോടു

കൂടിയവയും ആകുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇവയ്ക്കുവേണ്ടി പരോ-
പദ്രവംകൂടി ചെയ്യേണ്ടിവരും; എന്നാൽ, ഗ്രന്ഥപാരായണ-
ത്തിൽനിന്നും നമുക്കുളവാകുന്ന സന്തോഷമോ സുഖമോ നിമ്ന-
ലങ്ങളും അന്യന്ത് അപഹരിയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും വിരക്തി
വരാത്തതും ആകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള സുഖം ലോകത്തിൽ
അപൂർവ്വമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ദുഃഖമേ-
തുകങ്ങളായ മറ്റു സുഖങ്ങളേ നാം നിവൃത്തിയുള്ളതോളം
വർജ്ജിയ്ക്കയും, അവസരം ലഭിയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെയുമെങ്കിലും രോ-
സുഖപ്രദമായ മാറ്റത്തെ അവലംബിയ്ക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
എല്ലാവിധ പുസ്തകങ്ങളും ഒരുപോലെ സുഖം തരുന്നവയായി-
രിയ്ക്കയില്ലെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ, രം വിഷ-
യത്തിൽ കൂടുതൽ കറവുണ്ടെന്നല്ലാതെ വരാണ് തരമില്ല.
കാര്യനാടകാദികളായിരിയ്ക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ മുന്വിട്ട്
നില്ക്കുന്നത്. ഓരോ വിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും പാരായണംകൊണ്ട്
എത്രമാത്രം സന്തോഷം ലഭിയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോരു-
ത്തരുടെ അഭിരുചി, മനോവൃത്തി മുതലായവയെ ആശ്രയി-
ച്ചിരിയ്ക്കുന്നതാകയാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ചുപറയുന്നത്
പ്രയാസമാണ്. ഇത് അനുഭവംകൊണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ട
താകുന്നു.

൫. ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാവുന്ന
വേറൊരു ഗുണം, അത് നമുക്കു സദുപദേശങ്ങളും ഉത്സാഹം,
ആശ്വാസം, ഇതുകളേയും നല്കുന്നതായുള്ള സഹോദരങ്ങളും
മറ്റും സുലഭമാക്കിത്തീർക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ സ്-
ന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവ നമുക്ക് എത്രയോ വിലയേറിയ രത്നങ്ങളായി
ബുദ്ധിയ്ക്കുന്നു. മറ്റു വിധേന നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെ ശമിപ്പി-
യ്ക്കുന്നതിന് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ, രം വക സു-
ഭാഷ്യങ്ങളുടേയോ അവയിൽ അന്തർവിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന സാരത-
രങ്ങളായ തത്വങ്ങളുടേയോ സ്മരണ എത്രമാത്രം നമുക്കുപ-

കരിയ്ക്കുന്നു എന്നു പറവാൻ പ്രയാസമാണ്. പല മഹാ-
 ന്മാരും അസഹീനമായ ഭൂഖാവസ്ഥയിൽ ഗ്രന്ഥപാരായണം
 അവലംബിച്ച് ആശ്വാസം തേടിയതായി അനേകം ദൃഷ്ടാ-
 ന്തങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ സ്വർണ്ണാഭര-
 ണങ്ങളിൽ രത്നങ്ങളെന്നപോലെ മഹാത്മാരുടെ കൃതികളിൽ
 ശോഭയാമാനങ്ങളായിരിക്കിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെ നമ്മുടെ ധാ-
 രണാശങ്കിയാകുന്ന ഭണ്ഡാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്
 ഏതായാലും പ്രയോജനകരവും സന്തോഷഹേതുവുമായ ഒരു
 കാര്യമാണ്. ഇതിലും ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു ധനം എന്താണു-
 ള്ളത്? ഇത്രയും വിലയേറിയ രത്നങ്ങൾ ഏതാണ്? ഇവ
 ഏതെല്ലാംവിധത്തിൽ നമ്മെ സഹായിയ്ക്കുമെന്ന് അനുകൂ-
 ലസിദ്ധന്മാർക്കു അറിവാൻ തരമുള്ളു. അതിനാൽ ഗ്രന്ഥ-
 പാരായണ തല്പരന്മാർ ഈ സംഗതിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്ര-
 ദ്ധിയോടെത്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

൬. വായനയുടെ മറ്റൊരു സൽഫലം അത് ന-
 മ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുകയും, നമ്മെ
 സൽസ്വഭാവങ്ങളും യോഗ്യന്മാരുമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 വെന്നുള്ളതാകുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠ-
 ണങ്ങളാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ദേശചരിത്രങ്ങളും ജീവ-
 ചരിത്രങ്ങളും നമുക്ക് അനേകം ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നല്കു-
 ന്നുണ്ട്. മഹാത്മാരും യോഗ്യന്മാരുമായിരുന്ന ആളുകളുടെ ജീവ-
 ചരിത്രം നാം സശ്രദ്ധം പഠിയ്ക്കുന്നതായിരുന്നാൽ അവരുടെ
 ഗുണങ്ങളിൽ ചിലവയെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിയ്ക്കാതിരിപ്പാൻ
 നിവൃത്തിയില്ല. “ചരിത്രം എന്നുള്ളത് ദൃഷ്ടാന്തരൂപേണ
 ഉപദേശം നല്കുന്ന ഒരു തത്ത്വശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്.” എ-
 ന്ത് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യപരിത്യാഗം,
 സ്വേച്ഛാധർമ്മജനനം, വാഷ്വതിരത്നം, മനുഷ്യസ്നേഹം, പരോപ-
 കാരുണ്യം, സ്വദേശാഭിമാനം മുതലായ സൽഗുണങ്ങൾക്കു്

ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങളിൽ അപൂർവ്വങ്ങളല്ല. ഭാരിദ്രൗഢ്യത്തിൽ ആശ്വാസവും, ധനസമൃദ്ധിയിൽ അനഹംകാരവും, നല്ലനന്തിനും, സദാചര്യങ്ങളിൽ നമ്മെ ഹൃദിപ്പിക്കുന്നതിനും, ദുർഗ്ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും നമ്മെ നിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും, നമ്മിൽ ഉൽകൃഷ്ടോദ്ദേശ്യങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിനും, നികൃഷ്ടവികാരങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും, നൽചരിത്രപാരായണം ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ ഒരുപകരണമാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.

൭. ഗ്രന്ഥപരിശീലനം ശരിയായി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽനിന്നും നമ്മുടെ അല്പജ്ഞത നിമിത്തം മനുഷ്യരേയും വസ്തുക്കളേയും കുറിച്ച് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരഭിപ്രായങ്ങളേയും തെറ്റിദ്ധാരണകളേയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുത്തമമാർഗ്ഗമായിത്തീരുന്നതാകുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ന്യൂനതകൊണ്ടോ, നാം ശീലിക്കുന്ന തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവംകൊണ്ടോ, നമ്മുടെ സംസ്കൃതദോഷംകൊണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു വിശാലഹീനത വന്നുകൂടിയേക്കാം. നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒരു ഇടുക്കായ മാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ചിരിയ്ക്കാനും എടുപ്പുണ്ടു്. എന്നാൽ, ഗ്രന്ഥപാരായണം വിവിധങ്ങളായുള്ള അന്തർഗ്തങ്ങളേയും അഭിപ്രായങ്ങളേയും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു് നമ്മുടെ അഹംബുദ്ധിയെ കുറയ്ക്കയും, നമ്മുടെ ദുരഭിപ്രായങ്ങളെ മാറ്റേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുകയും, നമ്മുടെ വിചാരവിപരീതതയ്ക്ക് വിസ്താരം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഉതകുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ അർദ്ധവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങളിൽ മിയ്യവയേയും ഇതു് ഒരുവിധം പരിഹരിക്കുന്നതിന് മതിയാകും.

൮. ഇനി ഒരു പറവാൻ കൂട്ടു്, ഗ്രന്ഥപാരായണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു വിശ്രമമായി ബുദ്ധിയ്ക്കുന്നു എന്നാണ്. മനുഷ്യക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ തൊഴിൽ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുമല്ലോ.

ഇങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലുകൾ ചെയ്ത് ഒരുവിധം ക്ഷീണിച്ചൊ മരണാ ഇരിയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറക്കുറെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഗന്ധപാരായണം ആശ്വാസജനകമായിരിയ്ക്കുന്നതാണ്. ക്ഷീണിച്ചിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരുവിധം വിശ്രമവും നല്കുന്നു. ബഹുവിധമുള്ള മാനുഷാപാരം തന്നെയും സുഖപ്രദമായി ബുദ്ധിയ്ക്കുന്നു. വിവിധതപം എല്ലാത്തോഴും സന്തോഷത്തെ ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ.

൯. വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ മുതലായവയുടെ പാരായണം, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന സംഗതികളേയും, അന്യ രാജ്യങ്ങളിലെ എപ്പോഴും, സമുദായ സ്ഥിതി, നൂതനനിർമ്മാണങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസരീതി, വ്യവസായം മുതലായവയേയും കുറിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളും കാലോചിതങ്ങളുമായ അറിവുകൾ നല്കുകയും ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ജ്ഞാനസമ്പത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം വായനകൊണ്ട് നമുക്ക് സിദ്ധിയ്ക്കാവുന്ന പല ഗുണങ്ങളും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവിച്ചു. ഇനിയും അനേക ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലെന്നിട്ടു. ഇവയെല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നത് തൽക്കാലം അല്പം പ്രയാസമാണ്. ബുദ്ധിവികാസത്തിനും മറ്റും എത്രയും ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് വായനയെന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അല്പം പറയാനുള്ളത് വായന ശീലിയ്ക്കേണ്ട രീതിയെപ്പറ്റിയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാമതായി എനിയ്ക്കു പറയാനുള്ളത് ഗന്ധപാരായണംകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനവും സിദ്ധിയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് നിയമമോ രീതിയോ അനുസരിച്ച് ചേണ്ടതാണെന്നാണ്. ദിവസംപ്രതി ഒരു ക്ഷൗരസമയം വായനയ്ക്കായി നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഇപ്രകാരം ഇങ്ങനാൽമാത്രമേ അത് ഒരുസ്ഥിരശീലമായിബുദ്ധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. തോന്നുമ്പോൾ വായിയ്ക്കുക എന്നവന്നാൽ, അതുകൊണ്ട്

വലിയ ഫലമൊന്നും സിദ്ധിക്കാൻ തരമില്ല. രണ്ടാമതായി പറയാനുള്ളത് വായന ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായിരിക്കണമെന്നാണ്. ഓടിച്ചുള്ളതോ ഉപരിപ്പവമോ ആയ വായന സമയം കളയാൻ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. മനസ്സിന്റേതി വായിക്കുന്നതേ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രന്ഥശക്തിയേയും ധാരണാശക്തിയേയും വേണ്ടതുപോലേയും ധാരാളവും വ്യാപരിപ്പിക്കണം. “വളരേ വായിക്കുകയല്ല, വഴിയേ വായിക്കുകയാണ്” നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യമായി നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിൽ, ഒരു നിയമവും കൂടാതെ സംഗതികളെ തള്ളിക്കയറുന്നതും ഉദരത്തിൽ ഒരു ക്രമം കൂടാതെ ഭക്ഷണം ചെലുത്തുന്നതും ഒന്നുപോലെയാണ്. ഒടുവിൽ പഠനത്തെ ശരീരത്തെ എന്നുപോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മനസ്സിനെയും ഭൂഷിപ്പിക്കുന്നു. “അധികത്വ അധികം ഫലം” എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വർജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്. വായന അവരുടെ അഭിരുചിയെ അനുസരിച്ചിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. ശാസ്ത്രമോ, ചരിത്രമോ, കലയോ, കാവ്യമോ, നോവലോ, നാടകമോ ഇവയിൽ ഏതിലാണ് അഭിരുചി, അവയെത്തന്നെ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് സന്തോഷവും അറിവും രണ്ടുംകൂടി ഏകകാലത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. വായിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും അത്യാവശ്യമാണ്. പുസ്തകങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അഭിപ്രായങ്ങൾ അപ്രകൃതമായി സൂചിപ്പിച്ചും, യുക്തികൾ അന്തർഭവിച്ചും, സംശയങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചും, അനമാനങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞും ഇരിക്കും. ഇവയൊക്കെയും വായനക്കാരൻ സ്വയമായ ആലോചനകൊണ്ട് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, എല്ലാത്തരം പുസ്തകങ്ങളേയും ഇപ്രകാരം പെരുമാറേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകയില്ല. വേക്കൺ പറയുന്നതുപോലെ “ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ രുചി നോക്കുകയും, ചിലതിനെ വിഴുങ്ങുകയും, അല്പം ചിലവയെ ചവ്വണംചെയ്ത് ഉള്ളിലാക്കി ശരീരാംശമാക്കിത്തീർക്കുകയും

ചെയ്യേണ്ടതാണ്.” എന്നാൽ, പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു പോലെ ഉത്തമങ്ങളായിരിക്കില്ല. പതനം മണിയുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അധികം പതരായെന്നും വണക്കം അതുകൊണ്ട് പ്രാരംഭദശയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ രം വിഷയത്തിൽ പലരേ കരുതലോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ അപയുടെ നന്മതിന് അനുസരിച്ച് സ്വഭാവത്തെ സംസ്കരിയ്ക്കയോ ഭംഗിപ്പിയ്ക്കയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. രം വിഷയത്തിൽ, എമേഴ്സൺ എന്ന മഹാന്റെ മൂന്നുപദേശങ്ങൾ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. അവയെ താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

൧. ഒരു വയസ്സ് പ്രായം തികയാത്ത പുസ്തകം ഒരിക്കലും വായിക്കരുത്.

൨. സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളല്ലാതെ ഒരിക്കലും വായിക്കരുത്.

൩. തനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത യാതൊരു പുസ്തകവും വായിക്കരുത്.

രം ഉപദേശപ്രകാരം പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നതായാൽ വഷളായ മിശ്ര പുസ്തകങ്ങളും നമ്മുടെ വായനയുടെ വ്യാപ്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഇടയുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരു കൊല്ലമെങ്കിലും നിലനില്പാത്ത പുസ്തകം വായനയ്ക്ക് യോഗ്യതയുള്ളതല്ലെന്ന് തീർച്ചയാണ്. വല്ല സത്തും ഇവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് അല്പംകൂടി ആയുസ്സിനു ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട്. അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലെന്നു തന്നെ തീർച്ചയാക്കാം. രം വക പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്ഥിതി സെററിൽ എന്ന കവി ഒരുത്തവത്തെ വണ്ണിച്ചെഴുതിയ കൃതിയെപ്പറ്റി അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് പറയുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ തർജ്ജമ താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

“സായംകാലമണഞ്ഞതോടു സകലം തീർത്തുപരം സെററിൽ-
[തൻ
വായിന്നുറിയ വാക്കിലങ്ങൊരുദിനം കൂടിക്കിടന്നമ്മഹം.”

ഇതുകൊണ്ട് ഈയാളുടെ കവിത ഒരു ടിപ്പുസം മാത്രം നിലനിൽക്കത്തക്കതായിരുന്നുവെന്നാണ് പോപ്പ് എന്ന സരസ കവി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ പ്രാചീന നവീന വിഭാഗമായതും മഹാമാരുതയുടെ സമ്മതിമുദ്ര ലഭിച്ചവയാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ ത്രിവിധകരണ പരിഷ്കരണത്തിന് ഉത്തമങ്ങളായുള്ളവ. തനിയ്ക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഫലമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്നാൽ, ചിത്ത പുസ്തകങ്ങളിലാണ് ഒരാൾക്കിഷ്ടം എന്നുവെച്ച് അത് വായിച്ചുകൊള്ള എന്ന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതായി വിചാരിച്ചുപോകരുത്. ആദ്യത്തെ രണ്ടുപദേശങ്ങൾ പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തവയിൽ തനിയ്ക്കിഷ്ടം തോന്നുന്നവ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഈ മഹാന്റെ മറ്റൊരുപദേശം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടേ. അത്, “നാം പുസ്തകം തുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ധനത്തോടു കൂടി വേണം പുസ്തകം അടയ്ക്കാൻ” എന്നാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ തുറിയുന്നില്ല. ഈ ഉപന്യാസം വായനക്കാരുടെ ക്ഷമയെ ക്രമത്തിലധികം പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിയ്ക്കു തോന്നുന്നതിനാൽ ഇനി അധികം നീട്ടണമെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്നില്ല. വായനക്കാർ മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങളും, പ്രയോജനങ്ങളും, ഉപദേശങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥപാരായണം ശരിയായി നടത്തുന്നതായാൽ അവർ അചിരേണ ജ്ഞാന സമ്പന്നന്മാരും ഉദ്യോഗാചിത്തവൃത്തികളും ആയി തീരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല.

൪. കായികവിദ്യാഭ്യാസം.

“ദൃഢഗാത്രത്തിൽ ദൃഢബുദ്ധി” എന്നുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രസിദ്ധമായ തത്ത്വമാകുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവത്തിന്റേയും ശരിയായുള്ള വ്യായാമം കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിയ്ക്ക് അവയെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഓരോ ശരീരഭാഗത്തിന്റേയും വളർച്ചയ്ക്ക് അവയ്ക്കു തക്കതായ അലപാനം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും, ബുദ്ധിശാലിയായ അധികമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നവർക്കും വ്യായാമം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ബുദ്ധിയും ശരീരവും ക്ഷീണിയ്ക്കയും രോഗബാധിതമായി ഭവിയ്ക്കയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സും ശരീരവും രാമയിൽ ഒരു ഗ്രഹവും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ളതുപോലെയുള്ള സംബന്ധം ഉണ്ട്. കേടുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ഈടുള്ള ഗ്രഹം നില്ക്കുകയില്ല. അല്പാപകന്മാരും വിദ്യാത്മികളും ൾ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും വളർച്ച ഒന്നുപോലെയാണ്. ഒന്നിൽ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുകയും മററതിൽ ഉപേക്ഷ വിചാരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ രണ്ടിനും കേടു പററാനിടയുണ്ട്. “ശരീരമാത്രം ചലുധർമ്മസാധനം” എന്നുള്ള മഹദ്വാക്യത്തിന്റെ സാരം നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്യുന്നതിന് മുഖ്യമായി വേണ്ട ഉപകരണം ശരീരമാണല്ലോ; നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശീതോഷ്ണാവസ്ഥ നിമിത്തം നമുക്ക് പ്രായേണ വ്യായാമത്തിൽ വളരെ അശ്രദ്ധയും വൈമുഖ്യവും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം ഇതിൽ സാമാന്യത്തിലധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. വിദ്യാത്മികൾ പകൽ മുഴുവൻ ഒരു സ്ഥലത്തു തന്നെ ഇരുന്നു

ബുദ്ധിശക്തിയെ ഏറക്കരെ ഉപയോഗിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നവരാകയാൽ ഇവർക്ക് ദിവസംപ്രതി ഒരു ക്ഷൗരസമയം കാരികാഭ്യാസം അത്യാവശ്യമാണ്. മറെറാനും മെന്റാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ദിവസംപ്രതി രണ്ടു മണിക്കൂറു നേരം ഗുരുവായു വുള്ള സ്ഥലത്തു് സഞ്ചരിയ്ക്കുക എങ്കിലും ചെമ്പുണ്ടതാകുന്നു. വ്യായാമത്തിൽ കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തിനു പകരം മനസ്സിന് കൂടുതൽ ശക്തി ലഭിച്ചുവെന്നുള്ളതുണം സിദ്ധിയ്ക്കുന്നു. സവാരിപോകുന്നതുകൊണ്ടു് പോരാ എന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്ന പക്ഷം പന്തുകളി മുതലായവ ശരീരത്തിന് ആയാസവും കരുത്തും നൽകുന്നതിന് അനുചരമായ ഉപായങ്ങൾ ആണ്. ശരിയായ കായികവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ പ്രായേണ സ്വഭാവഗുണമുള്ളവരും വിശാല മനസ്സുമാകുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതു്. കളിസ്ഥലങ്ങൾ “സൽസ്വഭാവത്തിന് വിളഭൂമി”യെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ബാല്യപ്രത്തിൽ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം ശരിയായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്വഭാവഗുണം താനേതെന്നു വന്നുകൂടും. വ്യായാമം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രംഗമായിട്ടാണ് പല ദേശക്കാലം വിചാരിച്ചുവരുന്നതു്. പുരാതന റോമൻകാർ അവരുടെ ബാലന്മാരെ കളരികളിൽ അയച്ചു് അഭ്യസിപ്പിച്ചുവന്നു. നായന്മാർക്കും ഹൈന്ദവർക്കുമായിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടു്. ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഇടയിലും ഹൈന്ദവർക്കുമായിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടു്. ഇടയിലും ഹൈന്ദവർക്കുമായിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടു്. അവർ ഒരു സദ്യ കഴിഞ്ഞാലുടനെ വ്യായാമം ചെയ്യാതെയിരിയ്ക്കുകില്ല. ജപ്പാൻകാരുടെ ഇടയിലും കായികാഭ്യാസം ഒരു പ്രധാന കാര്യമായി ഗണിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. ജർമ്മനിയിൽ എല്ലാ ബാലന്മാരും യുദ്ധം അഭ്യസിയ്ക്കണമെന്ന് ഒരു നിബന്ധനയായ നിയമം ഉണ്ടു്. ഇതു് കായബലം സിദ്ധിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല ഏർപ്പാടാണ്. വിനോദം എന്നു പേർ പറഞ്ഞു് നാമെല്ലാവരും പലതരമായ കായികാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടു്. വളരുകളി, പന്തുകളി, കതിരസ്സവാരി, സൈക്കിൾ ഓടിയ്ക്കു മുതലായ-

യവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ്. ഇവയെല്ലാംകൊണ്ടും വ്യാ-
 യാമം ഒരു നവപ്രധാനമായ കാൽമാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു.
 ആരോഗ്യം മനുഷ്യനുള്ള ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അതി-
 നെ രക്ഷിക്കേണ്ടതും അതുപോലെതന്നെ ഒരു വലിയ മു-
 മതലയാണ്. ബാലന്മാർക്കും യുവാക്കന്മാർക്കും ശരീരം വളർന്നു
 കൊണ്ടിരിയ്ക്കുവാനല്ല. അവർ ഈ വളർച്ചയെ തടയുന്ന-
 തായ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതിരിയ്ക്കുന്നതുകൂടാതെ
 അതിനവയുക്തമായ വ്യായാമം യഥാക്രമം ചെയ്യേണ്ടതായും
 ഇരിയ്ക്കുന്നു. പ്രകൃതിതന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ഏല്പാടുകൾ
 ഒരുവിധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാലന്മാർ പ്രായേണ കളി സ്വ-
 ഭാവമുള്ളവരായിത്തന്നെ ഇരിയ്ക്കുന്നു. ഇത് ശരീരപ്പുഷ്ടിയ്ക്കു
 വേണ്ടി പ്രകൃതി ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്ന മുൻകരുതലാണ്. വിദ്യാലയ
 ത്തിൽ കയറിയാൽ, നാം പലപ്പോഴും അവരുടെ ശരീര
 ത്തെ അതിക്രമമായി തടയുന്നുണ്ട്. ഒരു ബാലന്റെ ശരീരം
 അവന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രധാനഭാഗമാണ്. മനുഷ്യ വ-
 ഛ്ഛത്തിന്റെ ഉൽഗതിയ്ക്കുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ഒന്നാമതായി
 ആവശ്യമുള്ളത് ശരീരത്തിന്റെ ദൃഢീകരണമാണ്. നല്ല
 ശരീരം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്നത്, ബുദ്ധിശക്തിയ്ക്കും സ്വഭാവ
 സംസ്കരണത്തിനും ഏറ്റവും അനുക്രമമായ സംഗതിയാണ്.
 വളരെ നേരം ഇടവിടാതെയുള്ള മനോവ്യാപാരം നിമിത്തം
 ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്ഷീണത്തിന് വ്യായാമം ഒരു വിശ്രമം നൽകുന്നു.
 രോഗം തടയുകൂടാതെ ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും
 വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു ദിക്കിൽ മാത്രം കെട്ടി നിൽക്കാതിരി-
 യ്ക്കുന്നതിനും വ്യായാമം സഹായിയ്ക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിനും
 ശ്വാസധാനികൾക്കും വേണ്ടതുപോലെ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നതിനും
 സൗകര്യപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം മാറിന് (നെഞ്ചിന്) വിരിവുണ്ടാ-
 കുന്നു; ഇതുകൂടാതെ ബാലന്മാരിൽ അവർക്ക് പിന്നീട്ത്യാവശ്യ
 മായിരിയ്ക്കുന്ന സഹന ശക്തിയും കായികാഭ്യാസംകൊണ്ട്
 സിദ്ധിയ്ക്കുന്നു. ബുദ്ധിശക്തിയെ പോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനും

ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഇത് ഒരുത്തമമായ ഉപായമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗം ബാധിക്കുന്നതിനും ഇത് ഒരു നല്ല മുൻകരുതലാണ്. കുട്ടികളിൽ പ്രായേണ പ്രവേശിക്കുന്ന കളിസ്വഭാവത്തിന് ഇത് ന്യായമായ വഴി നൽകുന്നു. സൽസ്വഭാവത്തിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും കായികാഭ്യാസം വളരെ ഉതകുന്നു. ദേഹശുചിയും ഇത് അനുക്രമമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അനേക ഗുണങ്ങൾക്ക് നിദാനമായിരിക്കുന്ന കായികാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ നാം പല പ്ലോഴും നീതികരിക്കത്തക്കതല്ലാത്ത അശ്രദ്ധയേ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യസനസമേതം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉയന്നതരം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇതിലേയ്ക്ക് വേണ്ടതായ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇവിടെത്തന്നെയും ഇതർവീക്ഷണതായ ശ്രദ്ധ പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതായ താണതരം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇതിന് ഒരു ഏർപ്പാടും ഉള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് പാചകക്കുപ്പോലെ നോട്ടേഴ്സിരിക്കുന്ന സമയം റം വിഷയത്തിൽ വ്യയം ചെയ്യാൽ അധികം നന്നായിരിക്കും. ഒരു മണിക്കൂറിൽ അൻപത് മിനിട്ട് മനോഹ്യാപാരത്തിലും പത്തു മിനിട്ട് കായികാഭ്യാസത്തിലും വ്യയം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അറുപത് മിനിട്ട് മനോഹ്യാപാരത്തിൽ നയിക്കുന്ന ഒരാളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവും, അധികം ബലമുള്ള ശരീരവും, ഉത്സാഹശീലവും, സൽസ്വഭാവവും, കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ—

“സർവ്വമതിമാത്രം ഭോഷമായ”

എന്നുള്ള തത്വം ഇവിടെയും നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. അതിയായുള്ള വ്യായാമമാകട്ടേ മനോഹ്യാപാരമാകട്ടേ ശരീരത്തിനും ബുദ്ധിയ്ക്കും ശാശ്വതമായ നാശം വരുത്തിവെക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസക്രമം കുട്ടികളുടെ ശരീ-

രത്തിനാകട്ടേ ബുദ്ധിയ്ക്കാകട്ടേ സ്വൈരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഇവ രണ്ടുമാണ് ശരിയായുള്ള വളച്ചുയ്ക്കു് അത്യാവശ്യങ്ങളായ ഗുണങ്ങൾ. ഇപ്പോഴത്തെ റൂപ്പാടുകൾ കുട്ടികളെ ഒരുമാതിരി യന്ത്രങ്ങളാക്കിത്തീർക്കാൻ വളരെ ഉതകുന്നവയാണെന്നാണ് പലരുടേയും അഭിപ്രായം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇതാണോ എന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. അഭ്യാപകന്മാർക്കും അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം അധികം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

൫. മനുഷ്യജീവിതം.

(ചില വിമർശനങ്ങൾ.)

“മനുഷ്യജീവിതം” എന്ന തലവാചകം കണ്ടു് അതിനെപ്പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനം നമുക്കിപ്പോൾ സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്ന് വായനക്കാരിൽ വല്ലവരും ഭ്രമിച്ചുപോകരുതെന്നാണ് എന്റെ ആദ്യമായുള്ള അപേക്ഷ. ലോകാരംഭം മുതൽക്കേ മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ സാമാന്യത്തിലധികം ക്ലേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതും, ഇന്നേവരെയും ഒരു തൃപ്തികരമായ സ്വരൂപജ്ഞാനം ആർക്കുതന്നെ സമ്പാദിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും, ലോകാവസാനംവരെ ശ്രമിച്ചാലും അത് സാധിച്ചാൻ എടുപ്പമില്ലാത്തതും, ബുദ്ധിമാന്മാരും, യോഗികളും, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒരുപോലെ പഠിച്ചു പണി മുഴുവൻ നോക്കീട്ടും പിടികിട്ടാതിരിയ്ക്കുന്നതും, ദർശനഗ്രന്ഥങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളുമായ അനേകം സംഗതികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും ആയതും വിഷയത്തെപ്പറ്റി അല്പമെങ്കിലും ജ്ഞാനം അല്പജ്ഞനായ ഏകദേശം പരിചിന്താമെന്ന് നിങ്ങളിൽ വല്ലവരും കരുതുന്നു.

ണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഒരു “വല്ലാത്ത മോഹം” മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് പറയാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. എന്നാൽ, ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയേണ്ടതായ വസ്തുവല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതൊന്നാണെന്നും തീർച്ചയായിപ്പറയാം. പക്ഷേ, ഇതുപോലെന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവും വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. നാം “മനുഷ്യരാ”ണെന്നുള്ള വിചാരംകൂടി നമ്മിൽ അധികം ചേർക്കും ഉണ്ടോ എന്നുകൂടി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഞങ്ങൾ വാസ്തവത്തെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാകാത്ത വിധത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലോകത്തിൽ പല ശക്തികളും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത്ര ദുർഗ്രാഹ്യമായ വിഷയത്തോടു് മലിന്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതിനാണെന്നു ചോദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട്.

മനുഷ്യരിൽ “ജിജ്ഞാസ” എന്ന മഹത്തായ ഒരു വസ്തു സഭാജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ശക്തി ഒന്നുതന്നെയാണ് നമ്മെ എപ്പോഴും ലോകത്തിൽ മുറോട്ടു് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ അടക്കുന്നത് അത്ര സുകരമല്ല അറിവാനുഗ്രഹിക്കുന്നതായ ഒരു വസ്തുവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എത്രത്തോളം അറിവാൻ കഴിയുമെന്ന് ശ്രമിച്ചുനോക്കാതിരുന്നാൽ മനസ്സിന് വലുതായ ഒരു അസമാന്യത നേരിടുന്നതാണ്. “സുഖം” എന്ന് പറയുന്നതുതന്നെ “പരിപൂർണ്ണജ്ഞാന”ത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ജ്ഞാനവൽനയ്ക്കും ഉല്ക്കഷ്ഠത്തിനും എന്നുവേണ്ട, എല്ലാ പരിഷ്കാരത്തിനും നിദാനമായിരിക്കുന്നത് ജിജ്ഞാസതന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ശക്തിയുടെ പ്രേരണ നിമിത്തമാണ് ഞങ്ങൾ വിഷയത്തെ എടുത്ത് മഹാത്മാക്കൾ മുഖിൽ ഇടണമെന്ന് എനിയ്ക്കു തോന്നിയത്. വിഷയം എത്രതന്നെ ദുർവ്വചമായിരുന്നാലും മനുഷ്യസ്വഭവി അതിനെ ഒന്നരമോ ചുരണ്ടിയൊ നോക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്ന പതിവും

ഇല്ലല്ലോ. “മനുഷ്യജീവിത”വും ഇതിന് ഒരു വ്യത്യസ്തമല്ല. എന്നാൽ, ൾ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ, സ്വയമായി വല്ലതും പറയാൻ പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിയ്ക്കേണ്ട; മഹാത്മാ, ഇതിനെപ്പറ്റി അവരുടെ ഭീഷ്മാലോചനയുടെ ഫലമായി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ ശകലങ്ങളിൽ ചിലതിനെ എടുത്തു കാണിയ്ക്കാമെന്നു മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. പലരുടേയും പരിശോധനയുടെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാംകൂടി ചേർത്തു നോക്കിയാൽ വല്ലതും ചില അവ്യക്ത ജ്ഞാനമെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നു. ഒരു വസ്തുവിനെത്തന്നെ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും നോക്കുന്നതായാൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതു് പലവിധമായി കാണപ്പെടും. ഓരോരുത്തരും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അപൂർണ്ണമായിരുന്നാലും ഒന്നിച്ചുചേർത്തു് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുവിധം പൂർണ്ണമായും ഇരുന്നേക്കാം. എന്നാൽ, അധികം ഭാഗവും മനുഷ്യബുദ്ധിയ്ക്കു് ഗോചരമായി മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥജ്ഞാനം ഇഹലോകത്തിൽ അപ്രാപ്യമായി തന്നെ ഇരിയ്ക്കുന്നു.

“മനുഷ്യജീവിതം ഒരുചാൺ നീളമേയുള്ളു” എന്ന് ഒരു മഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ജീവിതസ്വരൂപ പരിശോധനയിൽ, ൾ വിചാർക്കു നോട്ടം ഇതിന് എന്തുമാത്രം ദൈർഘ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിയിലാണ് പതിഞ്ഞു കാണുന്നത്. എന്തു തോതു കൊണ്ടാണ് അജ്ഞതെന്ന് നിശ്ചയം പറവാൻ തരമില്ല. ആശയാകുന്ന അതിഭീഷ്മമായ ചങ്ങല കൊണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു. സാധിയ്ക്കേണ്ടതായ അനേകം ആശകളും മോഹങ്ങളും മനസ്സിൽ തിരിക്കിത്തരികി സ്ഥലം പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം തോന്നുന്നത് സഹജമാണല്ലോ. തന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സാധിയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് ജീവിത രംഗത്തിൽ നിന്നും അന്തർലാഭം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നുള്ള ഭയമോ, ശൂന്യം നിമിത്തം,

മനുഷ്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടതായ ദൈർഘ്യം ഇല്ലെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നതും ഒരു അസംഭാവ്യമായ സംഗതിയല്ല. “മനുഷ്യജീവിതം അവശ്യം വേണ്ടതിലധികം ദീർഘമായിരിക്കുന്നു.” എന്ന് മറോറു മഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിചാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം “നിരാശ”യാകുന്ന തോതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാം. ഈ ആൾ, ജീവിതം ഒരു വലിയ ഭാരമെന്ന് തോന്നത്തക്കവണ്ണം വല്ല ഭവേത്തിലും കിടന്ന് വലയുന്ന രോഗിയായിരിക്കുന്നു. ഈ ആൾ ജീവിത വളർപ്പിന്റെ അതിർത്തിക്കപ്പൽ, അകത്തേയ്ക്ക് മാറിയിട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്നു തോന്നുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടുപ്രകാരം മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഏകപര്യായം ദൈർഘ്യത്തെയോ കണക്കാക്കുന്നത്, തങ്ങളുടെ മനോവികാരമായ മാനദണ്ഡം കൊണ്ടാണെന്ന് വന്നുകൂടുന്നു. ഇതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏകപര്യായം ദീർഘമോ എന്ന് തീർച്ചയാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. “നിത്യതയെ” അപേക്ഷിച്ച് അത്, പക്ഷേ, ഏകപര്യായം പറയാമായിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഈ ഏകപര്യായപ്പെറ്റി അതുപോലൊന്നോ, പരായി പറയാനോ നമുക്കുവരികയില്ല. നമ്മുടെ അധീനത്തിൽ വിട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തെ യഥാവിധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ നമ്മുടെ ചുമതല തീർന്നു. ജീവിതകാലം നീട്ടിക്കിട്ടണമെന്ന് നാം ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്തിനാണ്? നാം ആകാശത്തിൽ കോട്ടകെട്ടുന്നതിനോ മറ്റോ ഒരുക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അത് തീരുന്നതുവരെ അവധി നീട്ടിക്കിട്ടണമെന്നായിരിക്കാം താല്പര്യം. എത്രതന്നെ നീട്ടിയാലും നമുക്ക് തൃപ്തിയാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഭാവി, മനുഷ്യന്റെ സ്വാധീനത്തിലല്ല. എന്നാൽ, അതിനെ സ്വാധീനത്തിലാക്കുവാൻ നാം ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തെന്നാൽ, നാം നമ്മുടെ ആശയാകുന്ന വല, ഭാവിയിലേയ്ക്ക് വളരെ ശക്തിയോടെ കൂടി വീശുകയാണ്. ഫലം പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. മനുഷ്യ ജീ.

വിതത്തിന് ഇത്ര ദൈർഘ്യം വേണമെന്നാൽ തീർച്ചയാക്കി വച്ചിട്ടുള്ളതായിക്കാണുന്നില്ല. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ആത്മാവിന്റെ “പരിപൂർണ്ണതപ്രാപ്തി”യാണെന്നാണ് മഹാത്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ആത്മാവിന് പരിപൂർണ്ണത സിദ്ധിയ്ക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യംകൊണ്ടല്ല; ഉണർച്ചയോടും ശുഷ്കാന്തിയോടും കൂടിയുള്ള സ്വൽപ്രവൃത്തികൊണ്ടാണ്. “നാം കാലത്തിലല്ല ജീവിയ്ക്കുന്നത്; പ്രവൃത്തിയിലാണ്” എന്ന് ഒരു വിചാർ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതുതന്നെയാണ്. കാലത്തെ അളക്കുന്നത്, സംവത്സരങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല; ഹൃദയത്തിന്റെ തുട്പ്പു കൊണ്ടാണെന്ന്, അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിതം ഹൃദയമായിരിയ്ക്കട്ടേ, ഭീർഘമായിരിയ്ക്കട്ടേ — അതിനെ നാം അത്ര വകവയ്ക്കാറില്ല. ജീവിതത്തിലുള്ള കാല ശകലങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞിൽ, സ്വൽപ്രവൃത്തിയാകുന്ന ഓരോ മണിക്കെട്ടി അവയെ പോകാൻ അനുവദിയ്ക്കുന്നതായാൽ നാം ജീവിച്ചിരുന്നതിന്റെ അല്പമെങ്കിലും ഫലം സിദ്ധിയ്ക്കുമെന്ന് വിശ്വസിയ്ക്കാം.

മനുഷ്യജീവിതം ഒരു “അർത്ഥമില്ലാത്ത സ്വപ്ന”മാണെന്ന് ഒരു വിചാറം, ഒരു “ചരിയ്ക്കുന്ന നിഴലാ”ണെന്ന് മറ്റൊരു വിചാറം പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. “സംസ്കൃതി സ്വപ്ന-സദൃശീ” എന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് മനുഷ്യജീവിതം ഒരു സ്ഥാനമില്ലാത്ത “തോന്നൽ” മാത്രമാണെന്ന് സൂചിപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ വാസ്തവമായിട്ടും സാരമായിട്ടും ഒന്നുതന്നെ ഇല്ലെന്നും ഇതിൽ പ്രതിപത്തി ഭാവിയ്ക്കുന്നത് കേവലം അജ്ഞത കൊണ്ടാണെന്നുമാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ അഭിപ്രായം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്തടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മനുഷ്യജീവിതത്തെ അപഗ്രഥനം ചെയ്ത നോക്കിയതിൽ ഒന്നും സാരമായിക്കണ്ടില്ലായിരിയ്ക്കാം.

അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരങ്ങളായിരിയ്ക്കാം കണ്ടത്. എന്നാൽ, ജീവിതം “ഒരു കഠിനമായ വാസ്തവ”മാണെന്ന് വേറൊരു മഹാൻ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ഓരോ അഭിപ്രായഭേദത്തിനുള്ള കാരണം രണ്ടുകൂട്ടരുടേയും പരിശോധന സ്ഥാനത്തിന്റേയോ, മീതിയുടേയോ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരിയ്ക്കാം. പരിശോധകന്മാരുടെ ബുദ്ധിയുടെ തല്പോല സ്ഥിതികൊണ്ടും ഇങ്ങനെ വരാം. ജീവിതം എന്നു വെച്ചാൽ വിചാരം വാക്ക് പ്രവൃത്തി എന്നിവയുടെ ഇടവിടാതെയുള്ള വ്യാപാരങ്ങളാണെന്നും രാഭിപ്രായം ഉണ്ട്. ഇവ അയഥാർത്ഥങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്ന പക്ഷം ജീവിതവും അപ്രകാരംതന്നെയാണെന്ന് വിചാരിയ്ക്കാം. എന്നാൽ, ഇതിനെ അപഗ്രഥനം ചെയ്തതിൽ “ആത്മാവെ”ന്ന ഒരു സ്ഥിരാശം കൂടി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്.

“അന്തഃപുരുഷ ഇമമഭൈമാനിത്യന്യോക്തഃ ശരീരിണഃ
അനാശിനോ പ്രമയന്വ” എന്ന് ഗീതയിൽ കാണുന്നു.

ഇപ്രകാരമായിരുന്നാൽ ഇതിന് അയഥാർത്ഥം ഒരിയ്ക്കലും കല്പിയ്ക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ജീവിതം സ്വപ്നമോ, നിദ്രയോ, മായയോ ആണെന്ന് വിധിയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗൗരവപരമായ ചുമതലകളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിനുള്ള ഓഗ്രഹമോ, അവയെ വഹിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മടിയോ കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. ജീവിതം മായയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. അതിൽ മയങ്ങിക്കിടന്നാൽ പോരേ—സ്വപ്നത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വല്ലതും പ്രവൃത്തിയ്ക്കാറുണ്ടോ? ഇപ്രകാരം ആയിരുന്നാൽ ജീവിതം വളരെ സുഖം തന്നെയാണെന്ന്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അത് ഒരു കഠിനമായ വാസ്തവമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായ അനേകം സംഗതികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതിൽക്കൂടി ചരിയ്ക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന-

താൻ. മനുഷ്യർ സ്വർഗ്ഗത്തെ സമ്പാദിയ്ക്കുകയോ കളയുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിൽ (ജീവിതത്തിൽ) ആണ്. അനുഭവം അങ്ങേ ഒരുക്കം ഇഷ്ടമാകുന്നു.” എന്നുള്ള മഹദ്വചനത്തിന്റെ സാരം ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ ജീവിതം നിശ്ചലോ വാസ്തവമോ എന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു. “സ്വർഗ്ഗം” എന്ന വാചാൽ ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഉൽകൃഷ്ടസ്ഥിതിയെന്ന് അർത്ഥം കല്പിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ഇഹലോക ജീവിതം കൊണ്ടുവേണം ഈ സ്ഥിതിയെ പ്രാപിയ്ക്കാതെന്നു വരുമ്പോൾ ജീവിതം കേവലം നിശ്ചലോ മായയൊ അല്ലെന്നും, അത് ആത്മാവിന്റെ ഒരു “പരീക്ഷകാല”മാണെന്നും, അതിൽ നാം മയങ്ങി കിടന്നാൽ പോരെന്നും ഉള്ള വാസ്തവങ്ങൾ വെളിവാകുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം തന്നെ എന്താണെന്നും ആലോചിയ്ക്കണം.

“ഉപോദ്ധ്യാഭാസമനുവാസരമേദമാദു-

ഉദ്യോഗമാണ നരജീവിത ലാക്ഷഭ്രമഃ”

എന്നാണ് ഒരു കവി പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത്. കാർഷ്വൽ എന്ന മഹാൻ “മനുഷ്യജീവിതം കാടി കലക്കിവെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന തൊട്ടിക്കു ചുറ്റും തിക്കിതിരക്കിക്കൂട്ടുന്ന പന്നികളുടെ മത്സരമാകുന്നു” എന്ന് വളരെ ഹാസ്യമായി വർണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തേയും ഗൗരവത്തേയും സൂക്ഷ്മബുദ്ധ്യോ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ അതി നികൃഷ്ടമായ വിധത്തിൽ നയിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് ഒട്ടും സഹിയ്ക്കാൻ പാടില്ലാതെയാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു വിവരണം ചെയ്തത് എന്നുതോന്നുന്നു. വിത്തത്തിനോ, വിഷയസുഖത്തിനോ വേണ്ടി മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തല്ലി തല കീറുന്നതുകൊണ്ട് ഇവ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യമായി ഗണിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും തോന്നിപ്പോകുന്നത് സാധാരണയാണ്. ഗംഭീരാശയനും, സഭാ തന്റെ

ബുദ്ധിയെ ഏറ്റവും ഉയന്ന ഒരു പന്ഥാവിൽക്കൂടി മാത്രം ചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവനുമായ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്രകാരം തോന്നിയത് ഒട്ടും അതൃപ്തമല്ലല്ലോ. ഇതുപോലെ തന്നെ “അമേരിക്കയിലെ കാർലൈൽ” എന്ന് പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള എമേർസൺ, മനുഷ്യ ജീവിതം, “മുമ്പിൽ ഒരു പിടി വയ്ക്കോലും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചന്തയിലേയ്ക്കു നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കഴുതയാണെന്ന് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിനും ജീവിതത്തിന്റെ അതി നിമിഷമായ ഉപയാഗത്തിൽ സാമാന്യത്തിലധികം വെറുപ്പ് തോന്നിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം വളരെ ശരിയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“യഥാഗ്രാഹ്യരൂപേണാപി, ഭേദകൊഭംശാനുപപാദയതേ; തഥാകാലാഹിനാഗ്രസ്തോ ലോകോഭംശാനനുശാശ്വതാൻ.”

എന്ന് അദ്വൈത രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനും ഇവയോട് ഏകദേശം സാമ്യം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.

ജീവിതം നിഴലോ, സ്വപ്നമോ ആണെന്ന് പറയുന്നവരും അതിലുള്ള വിഷയ സുഖങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളാണെന്നുള്ള ബുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതെന്നു കാണുന്നു. ഇവർക്ക് സ്വല്പം തെറ്റിപ്പോയി എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇവർ യഥാർത്ഥം ഒരു ദിശയിൽ കല്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, അത് അസ്ഥാനത്തിലാണ് കല്പിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു പിശകേയുള്ളൂ.

മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഹൃസ്വത കൊണ്ടോ, അതിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ അവസാനം കൊണ്ടോ, സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ അസ്ഥിരത്വം കൊണ്ടോ, അതിലുണ്ടാകുന്ന നുഭവങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയ്ക്ക് അഗോചരങ്ങളായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ, പ്രവൃത്തിയും ഫലവും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും വലിയ അകലം നേരിടുന്നതുകൊണ്ടോ; അവ തമ്മിൽ

ചിലപ്പോൾ വൈപരീതം കാണുന്നതുകൊണ്ടോ, അത് നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത പന്ഥാക്കളിലേയ്ക്ക് പലപ്പോഴും വൃതിചലിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടോ, അതിനുള്ള വാസ്തവത്തെപ്പറ്റി വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭയം കൊണ്ടോ, അതിലുണ്ടാകുന്ന ഭുഖശോകാദികൾക്ക് പരിഹാരമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്താത്തതുകൊണ്ടോ, അത് ഒരു അസംബന്ധമോ, നിശ്ചലോ, സ്വപ്നമോ മറ്റോ ആണെന്നുള്ള ഒരു സമാധാനത്തെ അസഹായനം കാല പരാധീനനും ആയ മനുഷ്യൻ അവലംബിയ്ക്കുന്നത് ഒട്ടും ആശ്ചര്യകരമല്ല. എന്നാൽ, ഇതിന്റെ ഗൗരവമേറിയ ചുമതലകളിൽ നിന്നും നമ്മെ ഒഴിയ്ക്കുന്നതിന് ഇതൊന്നും മതിയാകുകയില്ല. നാം അവയെ ഒഴിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അവ നമ്മെ ഒഴിയ്ക്കുകയില്ല. നമുക്കിഷ്ടമായിരിയ്ക്കട്ടെ, അല്ലാത്തയിരിയ്ക്കട്ടെ, അവ നമ്മിൽ സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന ഭാരം നാം ചുമന്നേ തീരൂ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നേരത്തേ തന്നെ ഗ്രഹിച്ച് പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നത് ഭീരുക്കളുടെ ലക്ഷണമാണ്.

“പാരായിടുന്നൊരതിഭീഷ്ട രണാങ്കണത്തിൽ
പോരാടുവാൻ ഭേദിയെന്നൊരു ജീവിതത്തിൽ
പാരാതടിച്ചുവഴി മണ്ടിന മാടുപോൽ നാം
പോകാതെ നിന്നു രണ ശൂരത കാട്ടിക്കേണം.”

(ലാങ്ങുപെല്ലോ.)

“നഹി ഭേദം ഭൂതാശക്തം
ത്വക്തും കർമ്മാണുശേഷതഃ”—എന്നും,
“ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ”—എന്നും,
“സ്വകർമ്മസുത്ര ഗ്രഹിതോഹിലോകഃ”—എന്നും,
“കർമ്മാജ്ഞായോഹു. കർമ്മണഃ”—എന്നും

മറ്റും ഉള്ള മഹാപാപങ്ങളാകൊണ്ടും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യസിദ്ധിയ്ക്കു് ഉണർച്ചയോടു കൂടിയുള്ള പ്രവൃത്തി അത്യാവശ്യമാണെന്നു് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. മനുഷ്യജീവിതം “നിത്യമാകുന്ന അഗാധ” സമുദ്രത്തിന്റെ കരയോരമാകുന്നു.” എന്ന് ഒരു മഹാനും, അതു് “രണ്ടു നിത്യാവസ്ഥകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇടക്കാണ്”ന്നു് മറ്റൊരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു നോക്കുമ്പോഴും അതു് അയഥാർത്ഥമായ ഒന്നല്ലെന്നു് വിചാരിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “നിത്യത”ത്തിന്റെ അർത്ഥം അനിത്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന തരമില്ലല്ലോ.

൬. സത്യം.

“സമസ്രമശ്വമേധനോടൊരു സത്യംതന്നെ
സമസ്രപത്രോതദവൻ തുക്കി പണ്ടെന്നു കേൾപ്പൂ
അന്നേരെയുണ്ടിയതു സത്യമെന്നറിയേണം
മനവ! സത്യത്തെക്കാളൊന്നുമേ വലുതല്ല.”

മനുഷ്യർക്കു് അവശ്യം വേണ്ടതായ സൽഗുണങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടു്. അവയെല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതും, അവയിൽ വെച്ചു് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും “സത്യം” എന്നു തന്നെയാണു്. സൽസ്വഭാവത്തെ അപഗ്രഥനം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ പ്രധാനമായ അംശം ഈ ഗുണമാണെന്നു് കാണപ്പെടും. ലോകത്തിൽ വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ചരിത്രം സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാലും അവർ എല്ലാവരും ഈ ഉത്തമ ഗുണക്കൊണ്ടു് പ്രശോഭിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നുവെന്നു് നമുക്കറിയാവുന്നതാണു്. ജനങ്ങളെ സമുദായങ്ങളായി ഏകീഭവിപ്പിച്ചു് പർത്തിപ്പിച്ചെന്നതും സത്യമായതും “ഗുണം” തന്നെയാണു്. “സത്യാന്നാസ്തിപരോധമ്?”

എന്നുള്ള മഹദ്വേഷവും ഇതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിയുമാണ്. അപ്പോൾ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയതും, ഭരണമൻ പുത്രന്മാരും ചെയ്തതും, ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ ശ്ലാഘനം കാത്തതും സത്യത്തെ പാലിയ്ക്കുന്നതിനായിട്ടുതന്നെയാണ്. ഇപ്രകാരമല്ലാമിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം തന്നെ എന്താണെന്നാണ് ഇനി വിചാരിയ്ക്കേണ്ടത്. അതിനെ നാം അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്ത്? അതിനെ ലംഘിച്ചാലുള്ള ദോഷം എന്ത്? ഇവയെപ്പറ്റിയും നമുക്ക് അല്പം ആലോചിയ്ക്കാം. സത്യം എന്നുള്ളത് ലോകത്തിന്റേതായോ, ലോകകാര്യങ്ങളുടേതായോ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയാണ്. ഇതിനെ ശരിയായി നാം ഗ്രഹിച്ചാൽ സത്യം അറിഞ്ഞുവെന്നും, അറിയുന്നതുപോലെവെളിപ്പെടുത്തിയാൽ സത്യം പറഞ്ഞുവെന്നും, പറയുന്നതുപോലെ പ്രവൃത്തിച്ചാൽ സത്യം പാലിച്ചുവെന്നും നാം സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഈ മൂന്നു അവസ്ഥകളിലും തെറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ മാത്രമേ “സത്യവാനെ”ന്ന് പറവാൻ താമുള്ളൂ. എന്നാൽ, മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറയാതിരിക്കുകയും, പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവൃത്തിയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എല്ലാം സമുദായത്തിന്റെ സമ്പാദ്യസ്ഥിതിയെ ഏറ്റക്കുറച്ചു ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാർത്ഥസിദ്ധിയ്ക്കായിട്ടും പലരും മനുഷ്യർ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറുപതരം ഗ്രഹണ ശക്തി കൊണ്ട് സത്യാസത്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാത്തതും ചുരുക്കം ചിലർ ഈ വിധം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നു വന്നേക്കാം. സമ്പാദ്യബോധത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുവെന്നും വരാം. ഏതു കാരണത്തിന്മേലായിരുന്നാലും അസത്യ വാദം ഒരിക്കലും ന്യായമല്ല. സത്യം വരിയ്ക്കണമെന്ന് എന്താണ് നിർദ്വന്ദ്യം? എന്താണാവശ്യം? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വല്ല സമാധാനവും പറയാനുണ്ടോ എന്നാണ്. ഇനി നോക്കേണ്ടത്. എല്ലാ

ജീവികൾക്കും അപരവരുടെ ഇഷ്ടത്തെയോ താല്പര്യത്തെയോ അനുഗ്രഹം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നതിനുള്ള ഒരു ശക്തി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷിമൃഗാദികൾ ഭക്ഷയുടെ സഹായം കൂടാതെത്തന്നെ ഇത് സാധിച്ചവരാണ്. മനുഷ്യനും ഇതുപോലെ വല്ല ശബ്ദംകൊണ്ടോ ഭാവംകൊണ്ടോ തന്റെ ഇഷ്ടത്തെയോ താല്പര്യത്തെയോ അനുഗ്രഹം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നതിന് സാധിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നിട്ടും മനുഷ്യന് വാക്ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ “ഭാഷ” എന്നൊരു വിശേഷയന്ത്രമാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നതായിക്കാണുന്നു. ഇതിന് വല്ലതും ഉദ്ദേശ്യം ഇല്ലാതെയിരിയ്ക്കുകയില്ലല്ലോ. ഇതുകൂടാതെ മനുഷ്യന് വിശേഷബുദ്ധി എന്ന് മറ്റൊരു അനൗപമമായ അനുഗ്രഹവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലോക തത്ത്വത്തെ (ജ്ഞാനത്തെ) ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതിനും അതിനെ ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതുപോലെ അനുമാർഷ് നൽകുന്നതിനാണു് വാക്ശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും മനുഷ്യന് സൗജ്യാവ് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്. നാം ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവയെ മറ്റൊരുത്തനെ അനുഗ്രഹം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായിരുന്നാൽ നാം സൃഷ്ടാവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ വിഹ്വലീകരിയ്ക്കുന്നുവെന്നു തന്നെയുമല്ല, നാം അസഹായനായ ഒരു സഹോദരനെ വഴി തെറ്റിയിരുന്ന കൂടി ചെയ്യുന്നു. ഇതു കൂടാതെ പരസ്പരവിതരണം കൊണ്ടു് വരേണ്ടതായ ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധിയെ തടഞ്ഞു് പുറകോട്ടു തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ഉൽഗതിയ്ക്കു് സഹായിയ്ക്കേണ്ടതു് മനുഷ്യരിൽ ഓരോരുത്തന്റെ ബാല്യതയായിരിയ്ക്കെ, അതിന് വിപരീതമായി പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും മനുഷ്യജന്മോദ്ദേശ്യത്തിന്് ചേരാത്തതുമാകുന്നു. ലോകതത്ത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു പകരം അവയെ അയഥാർത്ഥമായ വിധത്തിൽ പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നത് എത്രയൊ അയുക്തമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നമുക്കു് ഏതെങ്കിലും ഒരു വില പിടിച്ചു വസ്തു കിട്ടിയാൽ അതിനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിയ്ക്കുകയോ വേണ്ടതു്, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ വേണ്ടതു്?

ഇതു കൂടാതെ വേദശാസ്ത്രാദികളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപ-
ദേശിയ്ക്കുന്നുമുണ്ടല്ലോ. അസത്യം പറയുന്നതിൽ നിന്നും ന-
മുക്ക് കാലാന്തരത്തിൽ ദോഷമേ സംഭവിച്ചുകാണുന്നുള്ളൂ. മനു-
ഷ്യരിൽ മനസ്സാക്ഷി എന്നു പറയുന്ന ഒരു ദിവ്യശക്തിയുണ്ട്.
ഈ ശക്തി നമ്മെ സത്യം പറയണമെന്ന് പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുന്നതു
കൂടാതെ അസത്യം പറയുന്നതായാൽ നമ്മെ പിന്നീട് കഠിന
മായി ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പശ്ചാത്താപ
ത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു. മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശാസന ദൈവ
ശാസനയാകിട്ടാണ് വിചാരിയ്ക്കേണ്ടത്. ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം
കൊണ്ടും നാം സത്യത്തെ പരിപാലിയ്ക്കേണ്ടതാവശ്യമാണെന്ന്
സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ശ്രുതിയും യുക്തിയും അനുഭവവും ഒന്നു പോ-
ലെ ഉപദേശിയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്ക് അത് അനുകരണീയമാ-
ണെന്നു തന്നെ വിചാരിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. സത്യത്തെ ലം-
ഘിയ്ക്കുന്നതു കൊണ്ടോ അസത്യത്തെ അവലംബിയ്ക്കുന്നതു
കൊണ്ടോ വരാവുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആ-
ലോചിയ്ക്കാം. അസത്യം പറയുന്നതുകൊണ്ട് തല്ക്കാലം വല്ല
ലാഭവും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കാം. ലാഭം എന്നു പറഞ്ഞത് കാര്യ-
സാദ്ധ്യം എന്നർത്ഥമാക്കണം. എന്നാൽ, കാലാന്തരത്തിൽ
അസത്യം നിശ്ചയമായും വെളിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ
ദോഷഫേതകമായിത്തീരുന്ന സംഭവിയ്ക്കുന്നു. ലോകത്തിലുണ്ടാ-
കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥ ശക്തിയുണ്ട്. നാം അവയെ
എത്രതന്നെ മറച്ചാലും ഈ ശക്തി അവയെ പരസ്യമാക്കുന്നു.
ഓരോ സംഭവങ്ങളും അവയ്ക്ക് വേണ്ട തെളിവിലെ വഹി-
യ്ക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ശക്തികൾ വ്യാപിയ്ക്കുന്നു
ണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂട. “നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ
സ്വപ്നത്തിൽപോലും വിചാരിയ്ക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിലും
ദ്വോവിലുമുണ്ടെന്ന് ഷേക്ക്സ്പിയർ ഒരു ഭിഷ്ണിൽ പറഞ്ഞി-
രിയ്ക്കുന്നു. ഇവയുടെ എല്ലാറ്റിന്റേയും കണ്ണിൽ മണ്ണിടാമെന്ന്
വിചാരിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മൂഢൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട്

അസത്യം വെളിപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും ആരും വിചാരിച്ചുപോകണ്ട. എപ്പോഴെന്നുമാത്രമെ സംശയിക്കേണ്ടതുളളൂ. അസത്യവാദിയ്ക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്ന ഫലം മനസ്സിന്റെ സമാധാന നഷ്ടം തന്നെയാണ്. എപ്പോഴാണ് വെളിപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള ഭയവും മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശല്യവും ഒരിക്കലും സമാധാനം നല്കയില്ല. രസസത്യത്തെ സത്യമാക്കാൻവേണ്ടി ചിലർ മററസത്യങ്ങളുടെ സഹായം അവലംബിക്കുന്നത് സാധാരണയാണ്. എന്നാൽ, ഇത് പാഴായ പ്രയത്നം തന്നെയാകുന്നു. ഒരു പുഷ്പത്തിനോട് പത്തു പുഷ്പം കൂട്ടി ചേർന്നാൽ അത് ഒരു സംഖ്യയാകുമോ? വല്ല ഫലവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിനേയും അന്യന്മാരേയും വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ളതു മാത്രമാണ്. മനുഷ്യർ കുടുംബങ്ങളായിട്ടും സമുദായങ്ങളായിട്ടും യോജിച്ച് പഠിത്തിരിക്കുന്നത് പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്മേലാണല്ലോ. സത്യമില്ലെങ്കിൽ പരസ്പരവിശ്വാസം എവിടെ? അസത്യം എത്രയോ ദോഷം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കൂ. അസത്യവാദി സൃഷ്ടിവസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പിനെ ശിഥിലീകരിക്കുന്നു. തത്ത്വപരണപക്ഷികളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു. “അഹിംസാ പരമോധർമ്മഃ” എന്നുള്ള വിശിഷ്ട പ്രമാണത്തെ ധ്വംസിക്കുന്നു. ജ്ഞാനാഭി വൃദ്ധിയും അതുമൂലം വരേണ്ടതായ ലോകത്തിന്റെ ഉൽഗതിയുമാകുന്നു. സമാഗ്ഗ്നിയമത്തിന്റെ സ്ഥായിവേരും ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ഈശ്വരഭക്തമായ വാക്യശക്തിയെ ദോഷദൃഷ്ടിതമാക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമമാഗ്ഗ്നിയെ ത്യജിക്കുന്നു. ജിഹ്വയെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നു. ദുഷ്ടതയും അസമാന്യവും സമ്പാദിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജന്മോദ്ദേശ്യത്തെ വിഫലീകരിക്കുന്നു. ലോകമെന്തിനായിട്ടുണ്ടെന്നു നോക്കൂ. ഒരു വലുതായ പാപകൃത്യം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള പല ദോഷങ്ങളും അസത്യവാദി വരുത്തിവെക്കുന്നു.

വാക്യം കേവലം ഒരു ശാസനം മാത്രമാണല്ലോ. അത് പറഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നുവല്ലോ.

അതുകൊണ്ട് അസത്വം പറഞ്ഞു എന്നുവെച്ച് എന്താ തര-
ക്കേടാണ് പലരും വിചാരിയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത് അ-
ബദ്ധവിചാരമാണ്. വാക്കും ഒരു മാതിരി പ്രവൃത്തിതന്നെ
യാണ്. അതിന് സൂക്ഷ്മ നോക്കിയാൽ പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ
കൂടുതൽ ശക്തിയും ഉണ്ട്. വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും പ്രവൃത്തി
യേക്കാൾ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അനുഭവം കൊണ്ട് എ-
ല്ലാവർക്കും ഏറക്കുറവു അറിയാവുന്നതാണ്. “പറയാത്തവാ-
ക്ക് നമുക്കധീനം, പറയപ്പെട്ട വാക്കിന് നാം അധീനന്മാർ”
എന്നുള്ള ലോകോക്തിയുടെ സാരം എന്താണെന്ന് അല്പം
ആലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ജിഹ്വ, “ബു-
ദ്ധിയുടെ വക്താവാണ്.” അതുകൊണ്ട് വാക്കിന് കേവലം
ഒരു ശബ്ദത്തിനുള്ള വിലയല്ല ഉള്ളത്. അതിനാൽ ബുദ്ധി
പൂർവ്വം അസത്വം വദിയ്ക്കുന്നത് അസത്വം പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നതു
പോലെതന്നെ സന്മാഗ്ഗവിരുദ്ധവും, ദോഷ മേതുകവും, പാപ
വുമാണെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. പറഞ്ഞത് മാറിപ്പറ-
യും, പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവൃത്തിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കും ചെയ്യുന്ന-
ത് അസത്വത്തിന്റെ രൂപ ഭേദങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം ഒരു
പോലെ നിന്ദ്യങ്ങൾ തന്നെ. രണ്ടതാം വരണക്കവിധത്തിൽ
വാക്കുകളെ പ്രയോഗിച്ച് വഞ്ചിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതും, അ-
റിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത് അറിഞ്ഞില്ലെന്നു ഭാവിയ്ക്കും മറ്റും ചെ-
യ്യുന്നതും അസത്വം തന്നെയാണ്. അസത്വം പല രൂപങ്ങളു-
ടെ അചലംബിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, വേഷം മാറി എന്തു
വെച്ച് അസത്വം അസത്വമല്ലാതെയായി തീരുകയില്ല. നീ-
തിന്റായക്കോടതികളിൽ സാക്ഷികളായി തെളിവുകൊടുക്കാൻ
വരുന്നവർ സത്യസന്ധന്മാരായിരിയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
അന്യന്റെ മാനവും ധനവും ജീവിതം തന്നെയും പലപ്പോഴും
ഇവരുടെ കൈയിലാണിരിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ, രണ്ടു വിചാ-
രം അധികംചേർക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കു-
ന്നു. സാക്ഷിപരകയെന്നു വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം

പറയുക എന്നാണ് അത്ഥം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും. അതല്ലെങ്കിൽ വാദിഭാഗം സാക്ഷികളെന്നും, പ്രതിഭാഗം സാക്ഷികളെന്നും രണ്ടുതരം ആളുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ, ഓരോ ഭാഗക്കാരും സത്യത്തിന്റെ ഓരോ വശമായിരിയ്ക്കാം അവലംബിയ്ക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസൂത്രപോലെ “ക്രാ-സം,” “റീയം” കൈവരുമ്പോൾ സത്യത്തിന്റെ ഏതുഭാഗം കൊണ്ടെങ്കിലും തടുക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും വന്നേക്കാം. ആത്മരക്ഷയാണല്ലോ ആദ്യധർമ്മം. ചിലസന്ദർഭങ്ങളിൽ അസത്യവാദം ന്യായമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതിന് ചില പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞ്ഞ പ്രമാണം എത്രമാത്രം സ്വീകാർത്ഥമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ തുനിയുന്നില്ല. എന്നാൽ, അസത്യവാദികൾക്കുള്ള പ്രമാണം ഇതൊന്നുമല്ല. അവരുടെ പ്രമാണം ഇതിനെക്കാൾ ഏറക്കുറെ ഘനവും കൂടിയും കൂടിയതാണ്.

മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർമായും അല്ലാതെയും അസത്യം പറയുന്നതിന് ളിയ്ക്കുന്നില്ല. കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ സംബന്ധിച്ച് അവധി പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യർ എല്ലായ്പ്പോഴും ചരരാശിയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വാക്കിന് വ്യവസ്ഥ വേണമെന്നുള്ളത് അതിഗൗരവമായി നാം കരുതിപ്പോരുന്നില്ല. ഇപയൊക്കെയും നമ്മുടെ സന്മാർഗ്ഗബോധത്തിന്റെ അപ്രകൃതതയേയും, നൃനതയേയും, സൂക്ഷ്മക്കുറവിയേയും സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. സമുദായത്തിന്റെ സന്മാർഗ്ഗസ്ഥിതി വിദ്വാദ്വാസം കൊണ്ടും മറ്റും ഉയന്നല്ലാതെ ഇതിന് ഭേദം വരാൻ പ്രയാസമാണ്. വിദ്വാദ്വാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ വച്ച് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് മനുഷ്യരുടെ സന്മാർഗ്ഗബോധത്തെ ദൃഢീകരിയ്ക്കുകയും നിശിതവും വ്യക്തവുമാക്കുകയും ചെയ്തയാണല്ലോ. കച്ചവടക്കാർ തുടക്കം, അളവ് മുതലായവ തെറ്റിരിയ്ക്കുകയും, സാമാനങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടിപ്പറകയും ചെയ്യുന്നത് അത്ര അസാധാരണമല്ല. ഇതും അസത്യത്തിന്റെ

ഒരു രൂപഭേദം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ, ഇവരെ ആരും കുറുപ്പെടുത്തിക്കൊന്നാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് ജനങ്ങൾ ഒരുവിധം മൗനാനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ആകപ്പാടെ നോക്കിയാൽ സത്യവും അസത്യവും കൂടി ലോകത്തിൽ പൊതി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു വെന്നാണ് കരുതേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇതിൽനിന്നും അനുമാനിയ്ക്കേണ്ടതു് നാം യഥാർത്ഥ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽനിന്നും ഇപ്പോഴും എത്രയോ ദൂരത്തിലാണ് വരിയ്ക്കുന്നതെന്നാകുന്നു. “മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉത്തുഗ്രഹം സത്യമാണ്.” ഇതിന്റെ അഗ്രഭാഗം എവിടെ? നാം എവിടെ?

൭. കണ്ണു

“കണ്ണുകൾ മനസ്സിന്റെ ഗവാക്ഷങ്ങളാകുന്നു.”

കണ്ണു മനുഷ്യൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളിൽവെച്ച് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ണില്ലാത്തതായ അനേകം ജീവജാലങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട്. ചില ജീവികൾക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും അതു് പ്രകാശത്തെ മാത്രം ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതിന്നേ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുള്ളു. വണ്ണമാകട്ടെ, രൂപമാകട്ടെ ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നില്ല. രണ്ടുകളുടെ കണ്ണുകൾ നിശ്ചലങ്ങളായിട്ടുള്ളവയാണ്. മിയ്ക്കു ജീവികൾക്കും കണ്ണുകൾ രണ്ടുമാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ, എട്ടുകാലിയ്ക്കു് അതിന്റെ തലനിറച്ച് കണ്ണുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിന് അനേകം കണ്ണുകളുടെ ആവശ്യവുമുണ്ടല്ലോ. സ്രഷ്ടിയിൽ ഓരോപടി ഉയരത്തോറും ജീവികളുടെ മററംഗങ്ങളെന്നപോലെ പക്ഷ്യസ്സംക്രമണപുണ്ണതയെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. സാധാരണ പക്ഷികളുടേയും മൃഗങ്ങളുടേയും കണ്ണിന് ഒരുവിധം പുണ്ണതം ഉണ്ടെന്നുപറയാം. എന്നാൽ, അഭയുടെ ജീവിത

രീതിയെ അനുസരിച്ച് അവയുടെ നേത്രങ്ങൾക്കും അവശ്യങ്ങളായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിലും രാത്രിയോടടുത്ത സമയത്തും ഇരതേടി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികൾ പ്രായേണ ദിവാന്ധനമായി കാണപ്പെടുന്നു. രാത്രിയിലാണ് അവയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ശരിയായ കാഴ്ചയുള്ളത്. കഴുകൻ ദൂരദൃഷ്ടിയും, കുരികിലിന് സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയും നൽകപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. കറുക്കന്റെ കണ്ണ് കവടതയേയും കുതിര, പട്ടി ഇവയുടെ കണ്ണ് ബുദ്ധിയേയും സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഹരിണ പശു മുതലായവയുടെ കണ്ണുകൾ സൗമ്യങ്ങളും രത്നങ്ങളുമാകുന്നു. ഉപ്പന്റെ കണ്ണ് ചുവന്നിരിയ്ക്കുന്നു. പുച്ചയുടെ കണ്ണുകൾ ആവശ്യംപോലെ ചുരുക്കുകയും വിടർക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവയായാകുന്നു. ഇതുപോലെ മറ്റു ജീവികളുടെ കണ്ണുകൾക്കും ചില പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, ഭംഗികൊണ്ടും ഉപയോഗംകൊണ്ടും മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾ മറ്റു ജീവികളുടെ നേത്രങ്ങളെ അതിശയിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽവെച്ച് പ്രാധാന്യം വഹിയ്ക്കുന്നത് നേത്രേന്ദ്രിയമാണ്. “ചക്ഷുരാദി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ” എന്നാണല്ലോ നാം പറയുന്നത്. നമുക്ക് ബഹിർലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം മുക്കാലും ഈ ഇന്ദ്രിയം വഴിയാണല്ലോ ലഭിയ്ക്കുന്നത്. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വണ്ണം, വലിപ്പം രൂപം ഇവയെ നേത്രേന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് നാം ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത്. നാം വസ്തുക്കളെ കാണുന്നുവെന്നുപറയുന്നത് വാസ്തവമല്ല. നാം അവയെ നേരിട്ട് ഒരിയ്ക്കലും കാണുന്നില്ല. അവയുടെ മായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം മാത്രമേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ. നാം കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മുഖമല്ലല്ലോ. അതിന്റെ മായ മാത്രമാണല്ലോ. മായതന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് ആക്കുറിയാ. ദൃശ്യലോകം നമ്മിൽനിന്നും എത്രയോ ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അന്ധകാരം അതിനെ നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നമ്മുടെ കണ്ണം ഒരു കണ്ണാടിതന്നെയാണ്. അ-

തിൽ പ്രതിക്ഷണം ഓരോ ഛായകൾ പരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം പദാർത്ഥങ്ങളെ നേരിട്ടറിയുന്നില്ല; ഛായാരൂപേണ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ ലോകവസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ഒരിയ്ക്കലും നേരിട്ടറിവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതുമല്ല. നമ്മുടെ കണ്ണ് എത്രയും ചെറുതായ ഒരു വസ്തുവാണെന്നിലും അതിൽ സൂര്യപന്ദ്രന്മാർ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, മഹത്തായ സമുദ്രം മുതലായവയും മറ്റു ചെറുതും വലുതുമായ വസ്തുക്കളും പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്നു. കണ്ണിന് ദൂരവും നിസ്സാരമാണ്. അത് അനന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തെ ലംഘിച്ച് “പരിമിതസരണി വിദൂരഗങ്ങളായി വർത്തിയ്ക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലും ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു. കണ്ണുകൾക്ക് അതിലും ദൂരത്തിൽ എത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ ജിജ്ഞാസയാണ് ആകാശത്തിന് അനന്തത്വത്തെ കല്പിയ്ക്കുന്നത്. കാലത്തിനേയും അത് ഒരുവിധം ജയിയ്ക്കുന്നു. അനേക ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കിരണങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾതന്നെ നശിച്ചിട്ടും വളരെ കാലമായി എന്നും വന്നേക്കാം. ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാന്യസ്ഥാനം വഹിയ്ക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും അതൃപ്തപ്പെടാനില്ലല്ലോ. എന്നാൽ, ഇതിന് ഇനിയും വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ശ്രോത്രേന്ദ്രിയം, പ്രാണേന്ദ്രിയം, രസനേന്ദ്രിയം മുതലായവ പുറത്തുനിന്നും മനസ്സിലേയ്ക്ക് സന്ദേശം വഹിയ്ക്കുന്നതേയുള്ളൂ. നേത്രേന്ദ്രിയമാകട്ടെ അകത്തുനിന്നും പുറത്തേയ്ക്കും പുറത്തുനിന്നും അകത്തേയ്ക്കും സന്ദേശം വഹിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണ് പുറത്തുള്ള വസ്തുവസ്തുക്കളെ മനസ്സിനെ ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങളെ പുറത്ത് പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രേമം, കോപം, രാഗം, വൃസനം, സന്തോഷം, വിഭവേഷം,

ഉത്സാഹം, പരിഭവം, കരുണ, കൃതജ്ഞത മുതലായ നകല മനോവികാറുങ്ങളേയും ഭാവഭേദംകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണു, സഭാ മനസ്സിന്റെ ആഴ്ത്തായ അനുനയിക്കുന്നു. നാക്ക് പലപ്പോഴും വികാരങ്ങളേയും വിചാരങ്ങളേയും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നേത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും അവയെ ശരിയായ വിധത്തിലല്ലാതെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയില്ല. നാക്കിന് പഠിച്ച ഭാഷയല്ലാതെ സംസാരിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ, കണ്ണിന് എല്ലാ ഭാഷകളും സംസാരിപ്പാൻ കഴിയും. കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് നിഖണ്ഡ ആവശ്യമില്ല. അത് എവിടെയും ആകാം മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. നാക്ക് ഒരുവിധവും കണ്ണു മറ്റൊരുവിധവും പറയുന്നതായാൽ ബുദ്ധിയുള്ള കണ്ണിനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. നാവു കഥിപ്പാൻ ലജ്ജിക്കുന്നതായ ആഗ്രഹങ്ങളെ നയനങ്ങൾ പലപ്പോഴും സൂക്ഷ്മമായി പുറത്തു കാണിക്കുന്നു. നാവു മെഴുനം അവലംബിക്കുന്നതിന് നിർബുന്ധിതമായിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ കണ്ണുകൾകൊണ്ട് അന്വേഷം അറിയിക്കുന്നു. ഒരു ഹൃദയത്തിൽനിന്നും മറ്റൊരു ഹൃദയത്തിലേയ്ക്ക് കൺപഴിയായി എത്രമാത്രം ഉന്മേഷവും ശക്തിയും പ്രവഹിക്കുന്നു. ഒരു നോട്ടത്തിന് എത്രമാത്രം അത്ഥവും ശക്തിയും വശ്യതയും ഉണ്ടെന്നു പറവാൻ പ്രയാസമാണ്. ചിലപ്പോൾ നിറച്ച് നേരെ പിടിക്കപ്പെട്ട തോക്കിന്റേയും, ചെട്ടാൻ ഓടുന്ന വാളിന്റേയും, ചിലപ്പോൾ അമൃതവൃഷ്ടിയുടേയും, ചിലപ്പോൾ കാന്തസൂചിയുടേയും ശക്തി ഒരു നോട്ടത്തിനേറായിരിക്കും. അപാംഗഭഗ്നത്തിന്റെ ശക്തിയെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മാജ്ജാരൻ, വ്യാഥ്രം ഇവ തങ്ങളുടെ ഇരകളെ ആട്ടിതന്നെ ട്രഷ്ടിപാതംകൊണ്ട് സ്തബ്ധങ്ങളായിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നതെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ധീരതയോടുകൂടിയുള്ള നോട്ടം ഭൂതമൃഗങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി

ഓടിയെന്നതിന് ശക്തിയുള്ളതായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെസ്സിയസും എന്നുള്ള പ്രയോഗം കണ്ണുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ണിന്റെ പിൻബലം മനസ്സിന്റെ നിർഭയത്വമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി കടിലമോ, പുഷ്ടവോ എന്ന് അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽനിന്നും അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. മനബുദ്ധികളേയും രീതിബുദ്ധികളേയും അപരരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്.

കണ്ണില്ലാതിരുന്നാൽ മുഖം സൂര്യനില്ലാത്ത ആകാശം പോലെ ശൂന്യപ്രദേശം തന്നെയാണ്. മുഖഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ ഭാവത്തെയാണ് നാം പ്രത്യേകമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു സ്നേഹിതനെ നാം നോക്കുന്നത് സമയവും അയാളുടെ കണ്ണാണ് നമുക്കാദ്യമായി മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നത്. മുഖപ്രദേശത്തിന്റെ ആധിപത്യം മുഴുവൻ കണ്ണിനാണ് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ സഹായിയായും ചിലപ്പോൾ പ്രധാനിയായും ഇരിക്കുന്നു. “തഥാഹിശേഷേഭ്യഃ വൃത്തിരാസാം സർവാത്മനാ ചക്ഷുരിവ പ്രവിഷ്ടാ” എന്ന് കവി പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തി ഇല്ല. സമുപതപവും ഉപമുപതപവും കണ്ണിന്റെ ഭാവഭേദംകൊണ്ടാണ് ഭവിക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യം പ്രധാനമായി കണ്ണിനെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏണാക്ഷി, കാതരാക്ഷി, ആയതാക്ഷി, മല്ലാക്ഷി, കമലാക്ഷി മുതലായ പദങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാകുന്നു.

“നയനം” “നേത്രം” എന്ന് കണ്ണിനുള്ള പേരുകൾ അതിന്റെ വിശിഷ്ടകൃത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണാണല്ലോ നമ്മെ ലോകത്തിൽ “നയിക്കുന്നു” നയിക്കുകയും നമ്മുടെ കൈകളെ നയിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. കണ്ണിന്റെ നേത്രത്വം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കൈ തെറ്റിപ്പോകുന്നു. ചിത്രകാരൻ, കൊത്തുപണിക്കാരൻ, തക്ഷൻ,

കവി ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സുശിക്ഷിതങ്ങളായ കണ്ണുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾ, വിവിധസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. യാചിയ്ക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, ആജ്ഞാപിയ്ക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, ശാസിയ്ക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, പരിശോധിയ്ക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ പല വിധങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. റദ്ദ്യവഹികാരം, മനോവിചാരം, സ്ഥിരസ്വഭാവം ഇവയെ സൂചകമായി പ്രഭർശിപ്പിയ്ക്കുവാൻ നേത്രേന്ദ്രിയത്തിനല്ലാതെ കഴിയുന്നതല്ല. മനുഷ്യന് ഇതുപോലെ ഉൽകൃഷ്ടവും, പ്രായാജനകരവും, അനർഘവും ആയ ദൈവഗ്രഹം മറെറാന്നുതന്നെ ഇല്ലെന്ന് തീർച്ചയായും പറയാം. ഈ തത്ത്വം നാം ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും സ്തബ്ധനാണോ? “കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അറിയുകയില്ലല്ലോ.” ഈ ഇന്ദ്രിയം ഇല്ലാതിരുന്നവെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ മുക്കാൽഭാഗവും—അതിന്റെ വിശിഷ്ടാംശവും, രമ്യത്വവും, വിവിധത്വവും ഏല്പാം—നമുക്ക് നഷ്ടം തന്നെ ആയിരുന്നേനെ. അതായത്, ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് ഫേതുഭൂതനായ ആ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതിബിംബം പോലും നമുക്ക് കണ്ടാനന്ദിയ്ക്കുന്നതിനും, ആരാധിയ്ക്കുന്നതിനും സാധിയ്ക്കയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ സദാ നമ്മുടെ കൃതജ്ഞതയെ പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുമാറാകട്ടെ!

“നേത്രങ്ങൾ മൗനപ്രാർത്ഥനയുടെ നികേതനങ്ങളാണല്ലോ.”

വ്. യുദ്ധം—അന്നം, ഇന്നം.

യുദ്ധം ഇന്നം ഇന്നലെയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരേപ്പാടാണെന്ന് വിചാരിപ്പാൻ തരമില്ല. പുരാണങ്ങളും, പുരാതന ചരിത്രങ്ങളും പരിശോധിയ്ക്കുന്നതായാൽ, അവയിൽ യുദ്ധം ഒരു പ്രധാനഭാഗം വഹിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന

താണു്. ഏകദേശം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തോടു കൂടിത്തന്നെ ലോകത്തിൽ യുദ്ധവും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി വിചാരിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഇനിമേലാൽ യുദ്ധം കൂടാതെ കഴിയുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹത്തെ വാനരാവസ്ഥയിലും ഇപ്പോഴത്തെ മാനവാവസ്ഥയിലും ഒരുപോലെ യുദ്ധം ഒരുസ്ഥിരപദം പ്രാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതായി കാണുന്നു. പരിഷ്കാരത്തിന്റെ വർദ്ധനയോടു കൂടി യുദ്ധവും പരിഷ്കരിയ്ക്കപ്പെട്ടുവെന്നല്ലാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ മാറ്റം ഹിശേഷിച്ചൊന്നും വന്നതായി കാണുന്നില്ല. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരാത്ത കാര്യത്തോളം യുദ്ധത്തിനും അതിന്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റി ശങ്കിച്ചിട്ടാവശ്യമൊന്നുമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. യുദ്ധത്തിനാവശ്യം ഇല്ലാത്തതായ ഒരുകാലം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പലരും ആശിയ്ക്കുന്നുണ്ടത്രേ. എന്നാൽ, ഇപ്രകാരമുള്ള ആൾ എന്തടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണ് ഉറപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് ധ്വകതമാകുന്നില്ല. യുദ്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്ഥാപിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത് സ്ഥായിയായ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്മേലാണ് താനും. ലോകത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പരിഷ്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആദർശം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലല്ലാ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അപ്രകാരം സമന്വിലയിൽ വരുവാനും പ്രയാസമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ആദർശങ്ങൾ അന്യോന്യം വിചരീതങ്ങളായിരിയ്ക്കുമ്പോൾ യോജിപ്പിനും തരമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ഭോഷമാണെങ്കിലും അത് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു ഭോഷമായിട്ടാണ് ഇരിയ്ക്കുന്നത്. എങ്കിലും സമാധാന പ്രവർത്തകങ്ങളായ അനേക ശക്തികൾ ലോകത്തിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതിനാലും, രാജ്യതന്ത്രസൂത്രധാരന്മാരുടെ വിശിഷ്ട നയപ്രയോഗങ്ങളാലും ലോകത്തിൽ യുദ്ധം ഒരു പക്ഷെ കുറഞ്ഞുവെന്നു വന്നേയ്ക്കാം. അതും അല്പമൊരാശ്വാസം തന്നെയാണല്ലോ. യുദ്ധം ആവശ്യവും സ്ഥിരവും ആയ ഒരു ഏല്പാകായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചുപോരുന്നതെന്നുള്ളതിന് ധാരാളം

ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. രാജാക്കന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആ-
 യുധാഭ്യാസമാണ്. പ്രധാനമായി ഗണിയപ്പെട്ട വനിതനാലും
 വരുന്നതും. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ ശക്തിയ്ക്കു രാ-
 ക്ഷവണ്ണം ഓരോ സൈന്യത്തെ സ്ഥിരമായി ഏല്പിച്ച് അതി-
 ആയുധാഭ്യാസം ശീലിപ്പിയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നും ഇന്നാലെയും
 ഉള്ള പതിവല്ല. ദേവകൾക്കു കൂടിയും ഒരു സേനയും നേ-
 നാനായകനും ഉണ്ടെന്നു കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും
 വിദ്യാഭ്യാസം പോലെ യുദ്ധാഭ്യാസവും നിർബന്ധിതമാ-
 ക്കിവരുന്നുണ്ട്. രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികളിൽ കോട്ട കൊത്ത-
 ഉത്തരം കെട്ടിയുറപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ളതും
 യുദ്ധം അവശ്യസംഭവമെന്ന വിചാരത്തിന്മേൽ ചെയ്തുവരുന്ന
 കരുതലുകൾ ആണല്ലോ. അംസ്ഥിതിയ്ക്കും യുദ്ധം ഒരു പ്രതീ-
 ക്ഷിത സംഭവമായിട്ട് വിചാരിയ്ക്കാൻ കാരണമില്ല. അതിന്റെ
 അഭാവം തന്നെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വിചാരിയ്ക്കേണ്ടി-
 യിരിയ്ക്കുന്നത്. മക്രാറിവൽ എന്ന രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ ഒരു രാ-
 ജാവ് ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ട ഏക വിഷയം യുദ്ധമാണെന്നും സമാധാ-
 നകാലം യുദ്ധത്തിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
 സമയം മാത്രമായി വിചാരിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും അഭിപ്രായ
 പ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഹാബ്സ് എന്ന തത്ത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ യു-
 ധം പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവസ്ഥിതിയാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചി-
 റിയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും യുദ്ധം ലോക കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു
 സാധാരണ സംഭവമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ ഗണിച്ചു
 വരുന്നതെന്നും നാം ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ചുവരുന്നതെന്നും അ-
 നുമാനിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. യുദ്ധം യേക്കുവും നാശകരവും
 ആണെന്നിരുന്നാലും ലോകത്തിൽ സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ
 ഇടയ്ക്കിടെ യുദ്ധം കൂടാതെ നടക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. രാ-
 ജാക്കന്മാരെ “ഭൂഷൽപ്പീഡ” ബാധിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന കാലത്തോളം
 അതിന്റെ വിക്രിയകളെ തടയുന്നതിന് ഒരു എതിർ ശക്തി
 പ്രയോഗം കൂടാതെ സാധിയ്ക്കുയില്ലല്ലോ. സ്വയരക്ഷ, ദുസ്ത-

യനിവാരണം, അവമാനപ്രതീകാരം, വ്യാപാരാഭിമുഖി, സ്വാ-
തന്ത്ര്യലാഭം, ന്യൂനപരിഹാരം ഇവയ്ക്കു മാത്രം വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന
യുദ്ധം ഒരുവിധം നീതീകരിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം. നേരേ മറിച്ച്
ഭൂ സമ്പാദനം, സ്വമതസ്ഥാപനം, ഏകമതാധിപത്യം ഇവ-
യ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം എത്രമാത്രം ന്യായമായിട്ടു-
ള്ളതാണെന്ന് സംശയമുണ്ട്. “ഭൂലോകത്തോ”വെന്നുള്ള ആ
‘ചേതസ്സുമാകുഷ്ഠ’മായ ചേൽ സമ്പാദിയ്ക്കുന്നതിനായി പ-
ണ്ട് പല രാജാക്കന്മാരും നിർദ്ദോഷികളായ മറ്റു രാജാക്ക-
ന്മാരുടെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടതായി ചരിത്രമുഖേന
നമുക്കറിയാം. രാജാക്കന്മാർക്ക് രാജ്യഭരണ വിഷയത്തിൽ
അധികം ശ്രദ്ധയും സമയവും വ്യയം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇ-
ല്ലാതെയും, ജനങ്ങൾക്ക് കൃഷി വ്യവസായം മുതലായ ജോലി-
കൾ ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടും ഇരുന്ന കാലത്തു് ഇരുപ്രകാരം കേവലം നേരം
പോക്കിനുവേണ്ടി യുദ്ധംചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞിരുന്നതിൽ ഒ-
ട്ടും അതൃപ്തപ്പെടാനില്ല. എന്നാൽ, രാജാക്കന്മാർക്ക് ജനങ്ങൾ
ക്കും ശൈശവമേറിയ കുട്ടികളും ഭാരങ്ങളും വഹിയ്ക്കാനുള്ള
ഇക്കാലത്തു് ഏതൊരു രാജ്യവും അകാരണമായി യുദ്ധത്തിനു
പുറപ്പെട്ടു് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ സമാധാന ഭഞ്ജനം ചെയ്തു്
അവയെപ്രതി ആയോധനാവൃത്തത്തിലേയ്ക്കൊക്കുവിയ്ക്കുന്നത്
അല്പം സാഹസമായിരിയ്ക്കുകയില്ലയോ എന്ന് സംശയിയ്ക്കുന്നു.
പ്രകൃതി അസമത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഇവ-
യെല്ലാം സമത്വം പ്രാപിയ്ക്കുന്നതിന് സഭാ യത്നിച്ചുകൊണ്ടി-
രിയ്ക്കുന്നു. കൊടുംകാറ്റു്, കടലിലെ തിരകൾ, ജലപ്രവാഹ-
ങ്ങൾ, ഏറാമിറക്കം മുതലായവ സമത്വ പ്രാപിയ്ക്കു് പ്രകൃതി
ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങളാകുന്നു. യുദ്ധവും ഇതുപോലെതന്നെയുള്ള
ഒരു ശ്രമമാണെന്നു വിചാരിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ മ-
നുഷ്യർ എത്രതന്നെ ശ്രമിച്ചാലും ഒരു ശക്തികളുടെ പ്രവൃത്തി-
കളെ തടയുവാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് സമാധാനപ്പെടാനേ
തരമുള്ളൂ. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രമാണീതമായ വർണ്ണ

യുദ്ധം ഒരു പരിഹാരമാറ്റമായും കൂടി വിചാരിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ, എല്ലാവസ്തുക്കൾക്കുമെന്നപോലെ യുദ്ധത്തിനും ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് വായനക്കാരെ വിരസിപ്പിയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിയ്ക്കുന്നില്ല. ആ വശം ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിയ്ക്കത്തക്കതാണ് നല്ലത്.

യുദ്ധം എല്ലാക്കാലത്തും ഒരു ശ്രേഷ്ഠകാര്യമായിട്ടാണ് ഗണിച്ചു വന്നിരുന്നത്. സേനാധിപന്മാർക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുത്തമസ്ഥാനമാണ് കല്പിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും, വിജയികൾക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ബിരുദുകളും സമ്മാനിയ്ക്കയും പതിവാണു്. യുദ്ധത്തിൽ മരിയ്ക്കുന്നവർക്ക് വീരസ്വർഗ്ഗം ലഭിയ്ക്കുമെന്നും നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ വിശ്വസിച്ചുവന്നിരുന്നു. പുരാതന ഗ്രീക്കുകാരും റോമൻകാരും വിജയികൾക്കായി ഘോഷയാത്രകൾ നടത്തുകയും അവരെ വിജയമാലയും ധരിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടത്രെ. ഇപ്പോഴും ഇപ്രകാരമുള്ള ബഹുമതികൾ സേനാധിപന്മാർക്ക് നൽകാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞറിയില്ലേണ്ടതില്ലല്ലോ.

പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളും ഇപ്പോഴുള്ള യുദ്ധങ്ങളും തമ്മിൽ പല സാരങ്ങളായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു. അപരിഷ്കൃതകാലങ്ങളിൽ യുദ്ധവും അപരിഷ്കൃതമായിത്തന്നെ ഇരിയ്ക്കാനേ മാറ്റമുള്ളല്ലോ. എങ്കിലും ഇതിലും പൂർവ്വന്മാർ അവരുടെ ബുദ്ധിസാമത്വം പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കാതെ ഇരുന്നില്ല. ആയുധങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, യുദ്ധരീതി, യുദ്ധകാല ദൈർഘ്യം, സൈന്യഘടന മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ യുദ്ധത്തിൽ പ്രധാനമായിരുന്ന ആയുധം വീലും അമ്പും ആയിരുന്നു. ഇത് മനുഷ്യവർഗ്ഗം കിരാതവൃത്തിയെ അവലംബിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ഉപജീവനമാർഗ്ഗം സമ്പാദിയ്ക്കുന്നതിനും, സ്വയരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരു ആയുധമാണ്.

അക്കാലത്തു യുദ്ധത്തിന്നു ഇതുതന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവന്നു. പണ്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ധനുർവേദത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരായിരുന്നുവെന്ന് കാണുന്നു. എന്നാൽ, ഇതുകൂടാതെ മറ്റു താഴെ പറയുന്ന പല ആയുധങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നു.

“ശൂലം മുസലം പരിഘവും ചക്രവും
വേലോടു വെണ്മഴു കുന്തം ഗദകളും
തുളളം മുന്നയോടിളകും ചുരികകൾ
ഉള്ളം നടുങ്ങും കടുത്തില വാളുകൾ.”

ഇവയൊക്കെയും അടുത്തു യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്നു പുറമെ യോദ്ധാക്കൾ ഉണ്ണിക്കുറവും, കവചവും, പരിചയും ആവനാഴിയും കൂടി ധരിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഓരോ സൈന്യത്തിലും ഹസ്തി, അശ്വം, രഥം, പദാതി ഇങ്ങനെ നാലുഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിഭാഗം “പത്തി”യും ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗം “അക്ഷൗഹിനി”യും ആയിരുന്നു. ഇതിനു രണ്ടിന്നും മദ്ധ്യേ സേനാമുഖം, ഗുഹം, ഗണം, വാഹിനി, പ്രതാപം, ചമ്രം, അനീകിനി എന്നും ഏഴു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സൈന്യങ്ങൾക്ക് രാത്രി താമസിയ്ക്കുന്നതിന് കൈനിലകളും (കൂടാരങ്ങളും) ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു. സൈന്യങ്ങളെ ശത്രുക്കൾക്കുദ്ദേശ്യമായ വിധത്തിൽ പത്മപൃഥം, ശകടപൃഥം മുതലായ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിറുത്തി നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ യുദ്ധം നടത്തിവന്നിരുന്നു. പണ്ട് സേനാനായകന്മാരും ആയുധം എടുത്തു യുദ്ധംചെയ്യുവന്നു. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ചുമതല ഭരണം, ആജ്ഞ, ഉപദേശം ഇവകൾമൂലം യുദ്ധം നടത്തിപ്പിഴയുണ്ടാകുന്നുവെന്നു കാണുന്നു. അന്ന് ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ ശത്രുക്കളെ തടവുകാരായി പിടിയ്ക്കുന്ന പതിവില്ലായിരുന്നു. സൈന്യങ്ങളുടെ യുദ്ധപരിശീലനവും ഇത്ര നിഷ്പക്ഷയോടുകൂടി

അന്നം ചെയ്തുവന്നില്ല. യോദ്ധാക്കൾ അന്നസരിയ്ക്കേണ്ടതായ പാപ്പ നിയമങ്ങൾ പൂർവ്വകാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതിന് പക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ, അവ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവയെപ്പോലെ പൂർണ്ണങ്ങളായിരുന്നോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ട്.

“യുദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ സിദ്ധമല്ലായ്മയോ
ബദ്ധ രോഷം ശരമെയ്തു നീ യെന്നെ”

എന്ന് ബാലി, തന്റെ നേക്കു് ഒളിച്ചമ്പു് പ്രയോഗിച്ച ശ്രീരാമനോടു ചോദിയ്ക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണർ അഭിമന്യുവിന്റെ വില്പു് ചതിച്ചു മുറിയ്ക്കണമെന്ന് കണ്ണനോടു് ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ കണ്ണൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതായി കാണുന്നു.

“ഭർത്തവ്യം ധർമ്മമിതെന്നവരും നമ്മെ
സജ്ജനം നിന്ദിയ്ക്കുമില്ലൊരു സംശയം.”

നിരായുധന്മാരെയും, ആയുധം വെച്ചവരെയും, ഭൂതന്മാരെയും ഹിംസിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള നിയമം അന്നം ഇന്നുമുള്ളതെന്നതാണ്. ദ്രോൺ യാനങ്ങൾ അന്നം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവ കാഴ്ചക്കാരു മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പണ്ടു് ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തു മാത്രം നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തതാണ് സാധാരണ പതിവു്. യുദ്ധം പ്രായേണ അധിക കാലം നിലനില്ക്കാറുമില്ല. ഭാരത യുദ്ധം പതിനെട്ടു ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ, രാമരാവണ യുദ്ധം എട്ടു മാസക്കാലത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. രാമരാവണ യുദ്ധം, ഭോജൽ യുദ്ധം ഇവ കാമിനി മൂലവും, ഭാരത യുദ്ധവും മറ്റും ഭ്രമി മൂലവുമായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ പ്രായേണ ‘ഭ്രഷ്ടത്തു്’നിമിത്തം ഉത്ഭവിയ്ക്കുന്നവയാണെന്നു തന്നെ പറയാം. ഏക മഹത്വധീപത്വ ഭ്രമം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നില്ല.

യുദ്ധത്തിന്റെ മാതൃകകളിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ചാപബാണങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് തോക്കുകളും, ശതാഗ്നികളുടെ സ്ഥാനത്തു് ഭീരകികളും ആയിരിയ്ക്കുന്നു. ഭീരകികൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതു് ക്രൈസ്തവ എന്ന യുദ്ധത്തിലാണെന്നു് പറയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. തോക്കുകളും ഭീരകികളും പല മാതിരിയിലും പല വലിപ്പത്തിലും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇവകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടുന്ന ഉണ്ടകൾക്കു് പണ്ടത്തേ ആഗോളാസ്രം, നാരായണാസ്രം, ബ്രഹ്മാസ്രം മുതലായവയ്ക്കുണ്ടെന്നു് പറയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്ന ശക്തിയില്ലയോ എന്നു് സംശയിയ്ക്കുന്നു. ഇവ വളരെ ദൂരം എഴുന്നുകയും, വളരെപേരെ ഒന്നിച്ചു് ഹനിയ്ക്കുകയും, കോട്ട, കെട്ടിടങ്ങൾ മുതലായവയെ ഇടിച്ച് നിരത്തുന്നതിനു് മതിയാകുന്നവയോ ആണത്രെ. ഇതു കൂടാതെ ബോംബു് എന്നു പറയപ്പെട്ടുന്ന ഒരു മാതിരി പൊട്ടിത്തെറിയ്ക്കുന്ന ഏറണ്ടകളും ഉണ്ടു്. ഇവ ഇപ്പോൾ പ്രധാന യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും കെട്ടിടങ്ങളുടേയോ, സൈന്യ നിരയുടേയോ, മരണപുരകളുടേയോ നേക്കു് കീഴു് പെട്ടു പതിപ്പിച്ചു് വലിയ നാശങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടു്. ഇതിന്നും പുറമേ വാൾ, തോക്കിനേൽ കുത്തു, വേൽ മുതലായ ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. വിഷവായു, ആഗോള ദ്രാവകം ഇവയും ഇടയ്ക്കിടെ പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. യുദ്ധം തന്നെ കടലിലും, കരയ്ക്കും, ആകാശത്തിലും നടത്തിവരുന്നു. സൈന്യം തന്നെ സ്ഥല സൈന്യവും നാവിക സൈന്യവും ഇങ്ങനെ രണ്ടു തരമാണു്. സ്ഥല സൈന്യത്തിന്റെ വിഭാഗങ്ങൾ, കമ്പനിപ്പട്ടാളം, രജിമെൻറു, ബ്രിഗേഡു്, ഡിവിഷൻ ഇവയാകുന്നു. കാലാൾപ്പട്ടാളം, കുതിപ്പാട്ടാളം, ഭീരകിപ്പട്ടാളം ഇവയാണു് സ്ഥല സൈന്യത്തിന്റെ പ്രധാനമായ (അതായതു് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന) അംഗങ്ങൾ. സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു് കപ്പലുകളെ നശിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരുവക യുദ്ധക്കപ്പലുകളുമുണ്ടു്. എന്നു വേണ്ട

മറെറല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലെന്നപോലെ മനുഷ്യന്റെ പരിഷ്കാര നിശിതമായ ബുദ്ധിശക്തിയും, അനാധാരമായ കൗശലവും, അതൃപ്തകരമായ നിർമ്മാണചതുരതയും നശീകരണോപകരണ സൃഷ്ടിയിലും പ്രശ്നീകൃഷ്ടപ്പെടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലിനമായല്ലോ. ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഭയങ്കര സമരം പല സംഗതികളിലും മുമ്പുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളെ കൈയ്യെ അതിശയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രോമ യാനങ്ങളും, വിഷവായുവും, അന്തർഗ്രഭാതങ്ങളും ആദ്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഈ യുദ്ധത്തിലാണെന്നു തോന്നുന്നു. യൂറോപ്പിൽ പ്രബലപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ കൈയ്യെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യുദ്ധമേഖല മുനൊരിയ്ക്കലും ഇത്ര വിസ്തൃതമായിരുന്നോ എന്നും സംശയമാണ്. ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൈന്യങ്ങളുടെ സംഖ്യ നോക്കുന്നതായാൽ ഇവ രണ്ടും ഒരിയ്ക്കലും ഇത്ര വലുതായിരുന്നിട്ടില്ലെന്നതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യുദ്ധ രംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ്. മതന്മാർ, അംഗവൈകല്യം സാദര്യം വർദ്ധിച്ചുവന്ന ഇവരുടെ സംഖ്യയും ഇവയ്ക്കു നരൂപമായിത്തന്നെ ഇരിയ്ക്കാനേ മാറ്റമുള്ളൂ. യുദ്ധത്തിൽ പ്രവേശിയ്ക്കാതെ അടുത്തു വളരെ അകലെയുപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും യുദ്ധത്തിന്റെ കഠിനമായ ഉഷ്ണാവസ്ഥ തിരികെണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ ലോകമെങ്ങും ഇത്ര മാത്രം ആകർഷിച്ചതും ലോകം ഒട്ടുക്ക് ഇത്രമാത്രം ഇളക്കം ഉണ്ടാക്കിയതും ആയ ഒരു യുദ്ധം ഇതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതന്നെ പറയാം. യുദ്ധം ഇനിയും എത്ര നീണ്ടുനില്ക്കുമെന്ന് ആർക്കും ഖണ്ഡിച്ചുപറവാൻ ഇപ്പോൾ തരമില്ലാതെയാണ് ഇരിയ്ക്കുന്നത്. എങ്കിലും നീതി, മിത്രധർമ്മം, സാധുസംരക്ഷണം, സ്വയരക്ഷ, ലോകനന്മ ഇവയ്ക്കുവേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ പരിത്യാഗം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സങ്കലിതരാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാനം വഹിയ്ക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം അവിരേണ പ്രശസ്തവിജയം പ്രാപിയ്ക്കും

മൺ നമുക്ക് ആശിസ്സാൻ ധാരാളം കാരണമുണ്ട്. നമുക്കെ പ്രാപ്തമായും ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ.

൯. വാല്യം.

“മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും ദീർഘജീവിതത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഒരുത്തനും വയസ്സാകുന്നതിന് സമ്മതമില്ല.” ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഒരു പക്ഷെ വാല്യത്തിൽ അപ്രകാരം വന്നുകൂടുന്ന വിചാരികതകൾകൊണ്ടും അത് മരണത്തോടുള്ള പെട്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുമായിരിക്കാം എന്നു തോന്നുന്നു. വാല്യത്തിൽ നാം ഏറ്റക്കുറവും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകസുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു; വിചാരസുഖത്തിനുള്ള വശീകരണശക്തിയും ചിറ്ററയല്ല. എന്നാൽ, മനുഷ്യൻ ദീർഘായുസ്സും നിത്യ യൗവ്വനവും കൂടി ലഭിക്കാൻ തരമില്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് ലോകകാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുപെട്ടിരിക്കുന്നത്. “കതിപയദിവസസ്ഥായിനീ മരേന്ദ്രനശീ” എന്ന് പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ലോകത്തിലുള്ള ചരാചരങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഉല്പത്തി, വളർച്ച, ക്ഷയം എന്നീ മൂന്നുവസ്ഥകൾ ഒഴിയാൻ പാടില്ലാത്തവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീർഘജീവിതം വേണമെന്നിൽ വാല്യവും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പേട്ടം നല്ലതെന്നും, മറ്റൊരു പേട്ടം മീത്തയെന്നും വിധിയാൻ മനുഷ്യന് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പേട്ടങ്ങളിലും കൂടി പരിയ്ക്കാത്താൽ മനുഷ്യന് ആദർശമായി കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ സിദ്ധിയുണ്ടാകില്ല. എല്ലാവരിനും ഏറ്റക്കുറവു നൽകാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് തർക്കമില്ല. ശൈശവം പരാധീനമാണെന്നുവെച്ച് അതു വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടോ?

സൃഷ്ടിയുടെ വ്യവസ്ഥകളെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിയ്ക്കുകയോ, അതുപി പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ ഏതയും അയ്യംത മായിട്ടുള്ളതാണ്. താൻ ഏതു വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ലോകത്തിൽ വന്നുവോ ആ വ്യവസ്ഥയെത്തന്നെ താൻ അതിൽ നിന്നും പിരിയുന്നതുവരേയും അനുസരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ, വാർഷികത്തിനുള്ള പ്രധാന ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും ഇതിന് വല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എന്താണെന്നും ആലോചിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. വാർഷികം ആദ്യമായി മനുഷ്യന്റെ പുറവശത്തെയാണ് ആക്രമിയ്ക്കുന്നത്. നര, ജര, കാഴ്ചക്കുറവ്, ചെവിയ്ക്കു വന്യ്, അംഗങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായ മുതലായവയാണ് വാർഷികത്തിന്റെ പ്രധാന ദുഷ്ഗുണങ്ങൾ. ഇവ ഏറ്റക്കുറവെ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതുകൂടാതെ ലോകപ്രാപാരങ്ങളിൽ ശരിയായ ഭാഗം വഹിയ്ക്കുന്നതിന് വൃദ്ധന്മാരെ അസമർത്ഥന്മാരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഷയസുഖാനുഭവത്തിലും ഇപ്രകാരം തന്നെ. എന്നാൽ, ശരിയായി ജീവിതം നയിച്ച് വാർഷിക ഭരണിയെത്തിയ ഒരാൾക്ക് ഇത് ദോഷമായി ഗണിയ്ക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല. ലോകത്തിൽ തന്റെ കൃത്യം ദൈവിയം അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിരമിച്ച് വിശ്രമിയ്ക്കുന്നത് ആവശ്യമാണല്ലോ. മറ്റു സുഖങ്ങളിലും മിതാനുഭവാനന്തരം വിരമിപ്പതി വേണ്ടതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ, ജീവിതത്തെ നികൃഷ്ടമായ വിധത്തിൽ നയിച്ചു, പരാപദവും ചെയ്തും, കാമക്രോധ രാഗദ്വേഷാദികൾക്കധീനനായും വാർഷികദശയെ പ്രാപിയ്ക്കുന്ന ഒരാളുടെ വാർഷികം മാത്രമല്ല, അയാളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വാർഷികത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടം ആദ്യം അസുഖപ്രദമായിരിയ്ക്കാനേ തുടങ്ങൂ. ഈ ഘട്ടത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ശൈശവമെന്നും പേർ കല്പിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ശൈശവത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയവങ്ങളും പാഴിയും പൂണ്ണതയും പ്രാപിയ്ക്കാത്തതുകൊ-

ണ്ടും വാല്കൃത്തിൽ ഇവ ക്ഷയോന്മുഖമായിരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവയ്ക്ക് അവയുടെ കൃത്യങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്യുന്നതിന് ശക്തിയില്ലാതെ ഇരിയ്ക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ചില ബാലചാപലുങ്ങളും വൃദ്ധന്മാർ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്നതായി പറയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അതി വൃദ്ധന്മാർക്കും ശിശുക്കൾക്കും അന്യ സഹായം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു. ഇതാണ് വാല്കൃവും ശൈശവവും തമ്മിൽ ഉള്ള പ്രധാനസാമ്യം. ബാലൻ ഭാവിയിലും വൃദ്ധൻ ഭൂതകാലത്തെയും ആശ്രയിച്ച് ജീവിയ്ക്കുന്നു. വൃദ്ധൻ നൂറണ കൊണ്ടും ബാലൻ ആശകൊണ്ടും ലോകത്തോടു ബന്ധിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഷേക്സ്പിയർ മനുഷ്യജീവിതത്തെ ഏഴു ഘട്ടങ്ങളിലായി വിഭജിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ അസ്ഫുടഭൂമിയങ്ങളോടുകൂടിയ ശൈശവം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടവും, ഭൗതികവും നേത്രാത്മകവും രസാത്മകവും സർവ്വത്മകവുമായ വാല്കൃവും ഏഴാമത്തെ ഘട്ടവും ആകുന്നു.

വാല്കൃം, ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യ ഘട്ടമാണെങ്കിലും അതു മുഴുവനും നിരപയോഗവും അസുഖകരവുമായ രൈസ്വന്തവം എന്നത് ഒരിയ്ക്കലും പറഞ്ഞുകൂടാ. മദ്ധ്യപ്രായത്തിന്റെ അവസാനം മുതൽ ജീവിതാവസാനം വരെയുള്ള കാലമാണ് വാല്കൃമെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒട്ടവിലത്തെ ഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ ശേഷം ഭാഗം ഏറക്കുറ ഉപയാഗപ്രദമായ കാലംതന്നെയാണു്. ശൈശവം, ബാല്യം, യൗവനം മുതലായവ ഒട്ടുമുക്കാലും അഭ്യസനകാലമാണു്. അഭ്യസിപ്പിച്ചതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കാലം വാല്കൃകാലംതന്നെയാകുന്നു. ആലോചനാശക്തിയ്ക്ക് പക്ഷത വരുന്നതും അനുഭവങ്ങൾ ജ്ഞാനരൂപേണ പ്രസരിയ്ക്കുന്നതും, രാഗഭേദ ഷാദികൾ ശാന്തങ്ങളായി ഭവിയ്ക്കുന്നതും മനുഷ്യർ സമാധാനത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണല്ലോ. ഇതുകൊണ്ടായിരിയ്ക്കാം മന്ത്രിസഭ, ആലോചനാസഭ, രാജസഭ ഇവകളിൽ വൃദ്ധന്മാരെ അംഗങ്ങളായിട്ട് നിയമിയ്ക്കുന്നത്.

“സെനറ” “എൽഡേഴ്സ്” “ആൽഡർമൻ” എന്നുള്ള പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം വൃദ്ധന്മാരെന്ന്തന്നെയാണ്. ഉപദേശിക്കുകയും നേതാക്കന്മാരായി ജനങ്ങൾ സാധാരണ വൃദ്ധന്മാരെയാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്.

“വൃദ്ധന്മാരില്ലാതെ സഭയും സഭയല്ല.” എന്ന് വിദഗ്ദ്ധ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാലം എന്നുള്ളത് പ്രകൃതി മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യരഹസ്യമാണ്. അതിന് അപരിമിതമായ ശക്തിയുണ്ട്. ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയും, ബുദ്ധിശക്തിയ്ക്ക് പുഷ്പിനംകുകയും, ജ്ഞാനത്തെ വളർപ്പിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതംതന്നെ ചിരകാല പ്രവൃദ്ധമാണ്. ധാരാളം പ്രവൃത്തിയ്ക്കായതെ പ്രവൃത്തിസാമഗ്ര്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരീക്ഷണവും അനുഭവവും കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുകയില്ല. ജ്ഞാനമാണല്ലോ ശക്തി. അതുകൊണ്ട് ദീർഘജീവിതംകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത്.

കായിക ശക്തികൾക്ക് ക്ഷയം ഉണ്ടായാലും ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ദൃഢതയും പക്വതയും പ്രായേണ വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വ്യത്യസ്തം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂട. പ്രകൃതിയുടെ നിയമം ഇതാണെന്നു മാത്രമേ പറയുന്നള്ളൂ. എന്നാൽ, വയോവൃദ്ധന്മാരൊക്കെയും ജ്ഞാന വൃദ്ധന്മാരായി കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇത് മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ വിവിധരൂപംകൊണ്ടും, ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽകൊണ്ടും, പരീക്ഷണ ശീലത്തിന്റെ അഭാവംകൊണ്ടും, അനുഭവങ്ങളുടെ തരഭേദംകൊണ്ടും വരാവുന്ന ഒരു ഫലമാണ്. വാർദ്ധക്യദശയിൽ എത്തിയിട്ടും രാഗഭേദാധിക്യം ശമനം വരാത്ത വൃദ്ധന്മാരും ഇല്ലെന്നില്ല. വാർദ്ധക്യദശയുടെ നൂതനതകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ക്രിത്രിമ പ്രയോഗങ്ങളും മറ്റും ചെയ്തു വരുന്നവരും ഉണ്ട്. എങ്കിലും, പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ

ലംഘിക്കുന്നത് അത്ര സുകരമല്ലല്ലോ. വാല്യം ഒഴിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഓവസ്ഥയാകുകൊണ്ട് അതിന്റെ ദോഷങ്ങളെ സഹിപ്പേണ്ട നിവൃത്തിയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പറ്റാപോലെയെന്നതായാലും അപരിചിതമായ ഒരു അന്ധനായ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, ഒരു ഘട്ടത്തിൽനിന്നും മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഘട്ടം വളരെ സുഖമായിരുന്നുവെന്ന് നാം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് പരിചയം. വാല്യം ജീവിതത്തിന്റെ അപസ്മാരഘട്ടമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളെ എല്ലാം താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കി ഒരുവിധം സമാധാനപ്പെടാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ട്. ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു വിഷമമായ കപ്പൽയാത്ര കഴിഞ്ഞുതുറമുഖത്തു എത്തിയ കപ്പൽ പോലെയാണ്. ജീവിതശൃംഖലയുടെ കഴിയിലും കണ്ടിലും മാടി, മലകളും കുന്നുകളും കയറി, കാരാമം മഴയുമേറ്റ്, ഒടുവിൽ ഇതാ രക്ഷപ്പെട്ട് വാല്യമാകുന്ന അദ്ദേഹം സ്ഥാനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇവയെ ഒന്നിനേയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സമാധാനത്തെ പ്രാപിച്ച മനസ്സ്, ശാന്തിയെ പ്രാപിച്ച ഹൃദയം, വിരക്തിയെ പ്രാപിച്ച വികാരങ്ങൾ, തൃപ്തിയെ പ്രാപിച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആത്മാർത്ഥമായ അനുഭവങ്ങൾ, പരിപക്വമായ ജ്ഞാനം, മറ്റൊരു വസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്?

എന്നാൽ, വാല്യം കേവലം കൃത്യമായ ഒരു ഘട്ടമാണെന്നുവിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഗുണദോഷവിവേചനം ചെയ്ത് അവയിലുള്ള വീഴ്ചകളെ നികത്തുകയും തെറ്റുകളെ ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള സമയം വാല്യമാണ്. ആരംഭിച്ച് അപൂർണ്ണങ്ങളായി കിടക്കുന്ന ലോകകാര്യങ്ങളെ ഒരുവിധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും, കഴുപ്പങ്ങൾ രീക്ഷകളും, വഴക്കുകൾ രാജി

പ്പെടുകയും, കടങ്ങൾ വീടുകയും, ഗൃഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും, തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുണം അനുമാർദ്ദ്യം നൽകുകയും, പരലോകത്തെപ്പറ്റി, വിവിധനാമ ചെയ്യുകയും, ഇരുപരമജനം ചെയ്യയും ചെയ്യുന്നതിന് ജീവിതത്തിന്റെ ഈ അവസാനഘട്ടം വളരെ സൗകർണ്യപ്രദമായി കഴിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

രണ്ടു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സ് (ജീവിതദൈർഘ്യം) അയാളുടെ വിവിധ കൃത്യങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം അനുരൂപമായ വിധത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, മനുഷ്യരിൽ എത്രയോപേരുടെ ജീവിതം ടീർപ്പു മായിരുന്നാലും വിവിധ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇത്ര പ്രദേശമായി കിടക്കുന്നു. ചിലരുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ഉഷ്ണകൃത്യങ്ങൾകൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള മനുഷ്യർ ഷാസ്ത്രസ്പഷ്ടതയും മറ്റും സമ്പ്രദായം ഗണിക്കുന്നതുപോലെ സമകൃത്യ പൂർത്തിയാക്കി കണക്കാക്കിയാൽ എത്രയോ നന്നായിരിക്കും.

“പ്രായം മനുഷ്യനു കണക്കു കൂട്ടാൻ പാടില്ല

വയസ്സെന്ന കയല്ല വേണ്ട

മായം വിനാ ചെയ്ത സകൃത്യമെണ്ണിട്ടായുസ്സിൻ
ദൈർഘ്യമളന്നിടേണം.”

വയോവൃദ്ധന്മാരുല്ലാതെ വിദ്യാവൃദ്ധന്മാരും, ധനവൃദ്ധന്മാരും, ജ്ഞാനവൃദ്ധന്മാരും മറ്റുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വാർഷികത്തെപ്പറ്റിയാണ് “വൃദ്ധതം ജാസാവിന” എന്ന് കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതു കൂടാതെ ബാഹ്യവൃദ്ധതം വഹിക്കുന്ന യൗവനയുക്തന്മാരും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇവ രണ്ടെയും പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്നതന്നെ ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ചിലപ്പോൾ യുവശരീരത്തിൽ വൃദ്ധ ശിരസ്സിനെ സ്ഥാപിക്കുകയും, വൃദ്ധ ശരീര

ത്തിനകത്തു്. യുദ്ധഘട്ടത്തെ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുകാണുന്നു. ഇതും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മാതിരി വ്യതിചലനം തന്നെയാണു്.

വാൽകും തീരെ നിന്ദ്രമല്ലെങ്കിലും ഒരുവിധം ഉപദ്രവകരമാണെന്നാണു് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ, ഈ അഭിപ്രായത്തിന്നു നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണു് ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും, പ്രാർത്ഥനയും. നാം അന്യന്മാർക്കു് ദീപ്തായുസ്സിനെ ആശംസിക്കുകയും, നമുക്കു് ദീർഘായുസ്സിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപദ്രവകരമായ ഒരുവസ്തുവെ ആരെയിലും ഇറുപ്പിക്കാറുണ്ടോ? പക്ഷെ നിത്യ യൌവ്വനത്തോടു കൂടിയ ഒരു ദീർഘായുസ്സിനായിട്ടായിരിക്കാം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇതു് സാധ്യമല്ലെന്നും നമുക്കുതന്നെ ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ. “അലംപഗന്മാർ ഒരിക്കൽ പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാത്തതായ ആ അജ്ഞാനരാജ്യത്തിലേ”യ്ക്കുള്ള യാത്ര നീട്ടിവയ്ക്കാമെന്നു കരുതിട്ടോ, ലോക സുഖങ്ങളെന്നു വിചാരിച്ചുവരുന്ന അവസ്ഥയെ കുറച്ചു കൂടി അനുഭവിക്കാമെന്നു മോഹിച്ചോ, അതോ വിവിധ കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തീർന്നതിനായിട്ടോ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഭീതിതത്തിന്റെ ഏതു ഘട്ടത്തേയും നിന്ദിക്കുകയോ ആക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അയുക്തമാണു്. അലംസാണർ പോപ്പു് പറയുന്നതുതന്നെയാണു് വാസ്തവം.

“പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നമുക്കറിവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു നിയമത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. അകാരണ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്കു് അഗോചരമായ ഒരു ശക്തിയുടെ നിദേശമാണു്. അപസ്മരങ്ങൾ കൈയും നമുക്കു് മനസ്സിലാക്കാത്ത സംഗീതങ്ങളാകുന്നു. പ്രത്യേക ദോഷങ്ങളൊക്കെയും പൊതു നന്മകളാകുന്നു. അഹംഭാവവും അബദ്ധ യുക്തിയും എന്തുതന്നെ വാദിച്ചാലും ഒരു തത്ത്വം സുവ്യക്തമാണു്. ലോകത്തിൽ ഉള്ളവയൊക്കെയും സുസ്ഥിതങ്ങൾ തന്നെയാണു്.”

൧൦. നാട്ടഭാഷയും നാട്ടഭാഷാ വിദ്യാലയങ്ങളും.

മനുഷ്യർക്ക് “സ്വഭാസം” അല്ലെങ്കിൽ “ജന്മഭൂമി”യെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം ഒരു വിശിഷ്ടഗുണമായിട്ടുണ്ടല്ലോ നാം ഗണിച്ചുവരുന്നത്. സ്വഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹവും ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വിശിഷ്ടത കുറഞ്ഞതാണെന്നുവിചാരിയ്ക്കുന്നതിന് യാതൊരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. ചിലഭാഷക്കാർ ജന്മഭൂമിയെ “മാതൃഭാഷ”മെന്നു വിളിയ്ക്കുന്നതുപോലെതന്നെ സ്വഭാഷയെ “മാതൃഭാഷ”യെന്നും വിളിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഇതു നോക്കുമ്പോൾ ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ മാതൃനിവൃത്തിശേഷമായ തുല്യസ്നേഹബഹുമാനാദികൾക്ക് അർത്ഥമുള്ളവയാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. നാം ജനിച്ചുവളർന്നുവളർന്നിരുന്നോട് നമുക്ക് അസാധാരണമായ സ്നേഹബഹുമാനാദികൾ തോന്നാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനനം മുതൽക്കെ നമ്മുടെ രസനയിൽ വർത്തിച്ചു നമ്മുടെ മനോവികാരങ്ങളെ ആദ്യം ഒരുവിധം അറുക്കുകയും പിന്നെ ക്രമേണ സ്പഷ്ടമായും പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിനോട് നമുക്ക് എത്രയോ അധികം പ്രതിപത്തി ഉണ്ടായിരിയ്ക്കാനിടയുണ്ട്. ശൈശവം മുതൽക്കെ നമ്മോടു ചേർന്നും ആവത്തിലും സമ്പത്തിലും നമ്മുടെ മനോവൃത്തിയെ അനുകരിച്ചും ഇരിയ്ക്കുന്നതായ വേറെ ഒരു വാസ്തവബന്ധു നമുക്കാരാണുള്ളത്. നമുക്ക് അന്യഭാഷ തന്നെ ഗ്രഹിയ്ക്കണമെങ്കിലും സ്വഭാഷയുടെ സ്വഹായമല്ലയോ മുഖ്യമായി വേണ്ടത്. നാം അന്യഭാഷയിൽ എത്രതന്നെ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നാലും ഓരോ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായിട്ടും അതിന്റെ സഹായത്തെ അവലംബിച്ചിരുന്നാലും, നാം നമ്മുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും, പ്രി-

യജനങ്ങളോട് സല്ലാപംചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ പഴയസ്റ്റേഫി തന്നെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പരമ്പരയാലുണ്ടായിട്ടുള്ളതും, നമുക്ക് ആനന്ദസന്ദായിനി കൂട്ടായിരിക്കുന്ന അനേകംസ്മരണകളെ വഹിക്കുന്നതും, നമ്മുടെ മനോഹ്യാപാരങ്ങളോട് ദൃഢബന്ധംസിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും, നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും അവരുടെ അറിവിനെ നമുക്കായി സുഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു വസ്തുവിനോട് നാം എങ്ങനെ പ്രതിപത്തിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും? നാം തൊട്ടിലിൽ അസഹായന്മാരായി കിടക്കുമ്പോൾ രോഗനരൂപേണ സ്ഫുരിക്കുന്നതും, ഗൃഹത്തിൽ പിടിച്ചുപിടിക്കുമ്പോൾ കൊഞ്ചലും കൊഞ്ഞയുമായി തുടരുന്നതും, വിദ്വാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ടു നാം മല്ലിടുന്നതും, ലോക രംഗത്തിൽ നാം ഏറക്കുറവ് സ്വാധീനമാക്കി വയ്ക്കുന്നതും, ചാരമകാലത്തിൽ രംഗപരസ്റ്റോത്രങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കുന്നതിനനുരണനായ ഒരു ഭാഷയെ ആരാണു് വാത്സല്യിയും സ്നേഹിയ്യയും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതു്? ഇപ്രകാരം ഒരു ബന്ധുവിനെ നാം വിസ്മരിക്കുകയോ അനാദരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായാൽ നാം ഒരുവിധം കൃതഘ്നന്മാരായിത്തീരുന്നതാണെന്നു പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. സ്വരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി അനേകം മഹാത്മാർ യുദ്ധംചെയ്തു് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തതായി നമുക്ക് ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടു്. എന്നാൽ, സ്വഭാഷയ്ക്കുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം. ധാരാളം ഉണ്ടെന്നുതന്നെ നിസ്സംശയം ഉത്തരം പറയാം. പക്ഷെ, ഇവർ ബഡ്ഗം കൊണ്ടല്ലായിരിക്കാം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. തുലികകൊണ്ടോ എഴുത്താണികൊണ്ടോ മാത്രം ആയിരിക്കാം. സാഹിത്യകാരന്മാർ, കവികൾ, വിദ്വാന്മാർ ഇവർ സ്വഭാഷയ്ക്കുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയും ശ്രമിയ്ക്കുകയും പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരും ചെറുപ്പം സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും അല്ലയോ? ഷേക്ക്സ്പിയർ, കാളിദാസൻ

മുതലായവർക്ക് അല്പായുസ്സായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സ്വഭാഷയെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിഷ്പക്ഷമായ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും വേണ്ടതാണ് എന്ന് കാണിയ്ക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്. എന്നാൽ, െം സ്നേഹത്തെ നാം എങ്ങനെയാണ് പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് സംശയിച്ചേക്കാം. സ്വഭാഷയുടെ 'പോഷണം'കൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമുക്കതിനോടുള്ള പ്രതിപത്തിയെ മുമ്പെമായി കാണിയ്ക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ഭൂഷണത്തെ തടയുന്നതും ഇപ്രകാരംതന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാഷ അന്യന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എത്രതന്നെ മോശമൊ നിസ്സാരമൊ ആയിരുന്നാലും നാം ഒരിയ്ക്കലും അപ്രകാരം വിചാരിയ്ക്കാറില്ലല്ലോ. സ്വഭാഷാഭിമാനവും സ്വഭാഷാഭിമാനവും അന്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിനെ അസ്പഷ്ടമാക്കിയൊ, അന്യ ഭാഷത്തോടൊ ഭാഷയോടൊ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയൊ നാം അനുവർത്തിയ്ക്കുന്ന തുണങ്ങളല്ല. അവനമ്മുടെ ജീവിതാംശങ്ങളാകകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. എന്നാൽ, സ്വഭാഷാഭിമാനം നമുക്ക് ഒരു വിശിഷ്ടതുണമായിരിയ്ക്കുന്നതുപോലെ സ്വഭാഷാപോഷണം നമ്മുടെ ഒരു ഗൌരവമേറിയ കർത്തവ്യകർമ്മമായും ഇരിയ്ക്കുന്നു. പ്രാധാന്യവും, പുഷ്ടിയും, പ്രചാരവും പല വിഷയത്തിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയുമായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ച് അപ്രകാരമല്ലാത്ത സ്വഭാഷയെ നിസ്സാരമാണെന്നു പുറരിച്ച് തള്ളിക്കളയുന്നത് അല്പം സാഹസമാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് നമുക്കുള്ള പരിചയം നിമിത്തം അല്പജ്ഞന്മാരെ മറ്റൊരു ആയിരിയ്ക്കാവുന്നതായ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ നിസ്സാരന്മാരായി വിചാരിയ്ക്കുന്നതുപോലെ ഇതും ഒരു ക്ഷന്തവ്യമല്ലാത്ത അപരാധമാകുന്നു. നാം മാതാപിതാക്കന്മാരെ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നതും ബഹുമാനിയ്ക്കുന്നതും അവരുടെ വിഭവതപത്തിനെ അസ്പഷ്ടമാക്കിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നാം സ്വഭാഷാഭിമാനികളാകണമെങ്കിൽ സ്വഭാഷാഭിമാനികളുംകൂടി

ആയിരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇനിനമ്മുടെ സ്വഭാവയുടെ തല്ക്കാല സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ആലോചിയ്ക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. പ്രസിദ്ധനായ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ കുറേ കാലത്തേയ്ക്ക് നമ്മുടെ സാഹിത്യനല്ലസ്സ് ശു-
 ന്ദ്രമായി കിടന്നിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ഒരുമാതിരി സ്തംഭനവും അതോടുകൂടി നേരി-
 ടിരുന്നു. ഞ്ങളിലും ഇടയ്ക്കിടെ, വാൽനക്ഷത്രങ്ങളുടെ വരവുപോലെ ചില കവികൾ ഭാഷാഗഗനത്തെ പ്രകാശിപ്പി-
 ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിയ്ക്കാമെങ്കിലും ഭാഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സാഹി-
 ത്യസമ്പത്തു് ഏകദേശം ഒരേ സ്ഥിതിയിൽതന്നെ ഊന്നുന്നതേ-
 യുള്ളൂ എന്നു പറയാം. എന്നാൽ, ഇക്കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു നാല്പതു കൊല്ലങ്ങൾക്കിപ്പറം മലയാളഭാഷ ഒരു നൂതന പലതിയിൽ പ്രവേശിയ്ക്കയും, പല കാരണങ്ങളാലും ആ പലതിയിൽ ഒരു ഭൂതഗരിയെ അവലംബിയ്ക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് അവി-
 തക്കിതമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. നാട്ടുഭാഷകളോടു് സർവ്വ-
 കലാശാലക്കാർ കാട്ടിവന്ന അനുകമ്പ, ഇംഗ്ലീഷുമായുള്ള സംസർഗ്ഗം, സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കുണ്ടായി തുടങ്ങിയ അസാമാന്യമായ പ്രചാരം, വിഭാഗന്മാരുടെ പരിശ്രമം, ഭാഷാപോഷിണി മുത-
 ലായ സഭകളുടെ ഉത്ഭവം, ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരം, മലയാളവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി, ലോകത്തിൽ നൂതനങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ, വിചാരങ്ങൾ, അറിവു-
 കൾ ഇവയുടെ ആവിർഭാവം മുതലായി അനേകം സംഗതികൾ ഇതിനു് ഹേതുഭൂതങ്ങളായി വിചാരിയ്ക്കപ്പെടാം. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും മലയാളഭാഷ, സാഹിത്യസമ്പത്തു്, പദസമൃദ്ധി, വ്യാപ്തി ഞ്ങളിൽ മാന്യസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു് എന്ന് ആ ഭാഷയുമായി അല്ലെങ്കിലും പരിചയ-
 മുളുവകു് അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ മലയാളഭാഷ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിച്ചുവെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നതു്. ആ പരമകാഷ്ഠയിലേയ്ക്കുള്ള പനമാവിൽ

എതാനും ദൂരം കടന്നു ചുറ്റുന്നമാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം. എന്നാൽ, പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിയില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഗതിയെ തടയുകയോ അതിനെ പിന്നോക്കം തള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നത് അല്പം കടന്ന കൈ ആയിവന്നേക്കാം. പൂർണ്ണ ലോകത്തിൽ ഒരു പസ്തുവിളം നാം കാണുന്നില്ലാത്ത സ്ഥിതിയ്ക്ക് മലയാളഭാഷയിൽ അത് നാം പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നത് അയ്യങ്കുമാണ്. അപൂർണ്ണ ഒരു വലിയ കുററമായും വിചാരിച്ച കൂട. ഭാഷയുടെ വളർച്ചയിൽ പല ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് പ്രവേശിച്ചതേയുള്ളൂ. മലയാളഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളിൽ മലയാളവിദ്യാലയങ്ങൾ വഹിയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് എന്റെ അല്പ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നുന്ന അഭിപ്രായം. ഇപ്രകാരമായിരുന്നാൽ മലയാളവിദ്യാലയങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെ ഏറ്റക്കുറച്ചെത്രയായിച്ചിരിയ്ക്കും ആ ഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധിയും. മലയാളഭാഷയുടെ പൂർവ്വധികമായ അഭിവൃദ്ധിയെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിയ്ക്കാം രണ്ടുകൊല്ലം മുമ്പ് നിയമിയ്ക്കപ്പെട്ട “വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റിക്കാർ” ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ രണ്ടു കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ കൂടി വച്ച് ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നതെന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ അനുമാനമായിരിയ്ക്കു യില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ, ഇവരുടെ ശുപാർശപ്രകാരമുള്ള ഏപ്പാട് നടപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നു തന്നെയുമല്ല, ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും ഉയർന്നതരം വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതുഭാഷയിലായിരുന്നാലും മനുഷ്യരുടെ സൗകര്യം, ബുദ്ധിശക്തി, ആവശ്യം ഇവയെ അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിയ്ക്കുന്നതിന് തക്കതായ വിദ്യാലയങ്ങൾ പടിപടിയായി രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതല്ലാതെ അവ എല്ലാം ഒരേ നിരപ്പിൽതന്നെ ഇരുന്നാൽ ഇത് സാധ്യമല്ലെന്നു പറയേണ്ട

തില്ലല്ലോ. ഇത് ബുദ്ധിശക്തിയുടെ സ്വാഭാവികമായ ഉൽ-
 ഗതിയുടേയും വളർച്ചയുടേയും ഒരു പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാക്കിവയ്ക്കുകയാ-
 നെന്നുവന്നേക്കാം. ഉയർന്നതരംവിദ്യാഭ്യാസംനൽകുന്നതിനുമത്രം
 ഭാഷയുടേ കെല്പില്ലെന്നു് റൊക്ഷേപം പുറപ്പെട്ടേക്കാം. ഇങ്ങനെ
 യുള്ള ഭാഷയും ധാരാളം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കാം. എന്നാൽ, മലയാള
 ഭാഷയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിതന്നെ നോക്കിയാൽ റോ
 ആക്ഷേപത്തിനെ അത് എത്രമാത്രം അർഹിയുണ്ടെന്നും
 വിഭാഗമാർതന്നെ രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാംകൊണ്ടും യു-
 ക്തമായിരിയ്ക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. എന്റെ സ്വഭാഷ മലയാളം
 തന്നെയെന്നെങ്കിലും എന്റെ അല്പജ്ഞത നിമിത്തം അതിലുള്ള
 പ്രൗഢഗുണങ്ങളെ വായിയ്ക്കയും അവയുടേ ഉയർന്നതരം വിദ്യാ-
 ഭ്യാസവിഷയത്തിലുള്ള കെല്പു് എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് നിശ്ച-
 യിയ്ക്കയും ചെയ്യുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അല്പം ലജ്ജ
 യോടുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്രകാരം ഒരു
 ന്യൂനതനമുടേ സ്വഭാഷയുണ്ടായിരുന്നാൽ സ്വഭാഷാഭിമാനി
 കളായ നാം എല്ലാവരും അതിനെ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട
 ശ്രമം ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നും
 കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

ഉയർന്ന തരം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്നത് ഭാ-
 ഷയുടെ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും ഭാഷജ്ഞന്മാരുടേയും വിഭാഗന്മാരു-
 ടേയും വർദ്ധനയ്ക്കും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബുദ്ധിശക്തി, വാസന
 മുതലായവയുടെ പ്രകാശിപ്പിനും ഒരു വലിയ സഹായമായി-
 റിയ്ക്കുമെന്നും തോന്നുന്നു. ഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധി വിദ്യാലയ
 ങ്ങളിൽ നിന്നല്ല മറ്റു പ്രകാരേണയാണു് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും
 രെഭിപ്രായം ഇല്ലെന്നില്ല. ഭാഷയുടേ അഭിവൃദ്ധി വിഭാഗന്മാ-
 റിൽ നിന്നും ആണല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. വിഭാഗന്മാരുണ്ടാകു-
 ന്നു് വിദ്യാലയങ്ങളിൽനിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിള-
 ഭൂമി പിന്നെ ഏതാണെന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാതെ ഇരി-
 യ്ക്കുന്നു. വിദ്യാലയത്തെ വിഭാഗന്മാരാകുന്നതും എങ്ങനെയാ-

ണാവൊ? വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേരുന്നവരെല്ലാം വിദ്യാലയ-
രായി വരുന്നതല്ലല്ലോ. വാസനയും, ബുദ്ധിശക്തിയും, ഉത്സാ-
ഹവും ഉള്ളവർക്ക് ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിനു-
ള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഇതിലേയ്ക്ക് വളരെ എളുപ്പ-
മുള്ളതാണല്ലോ. വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായ ഗുണങ്ങളുടെ
ഉല്പത്തിസ്ഥാനം പ്രായേണ വിദ്യാലയങ്ങൾതന്നെയാണെന്നാ-
ണ് തോന്നുന്നത്. വിദ്യാലയം വേറെ വിധമാണ് ഉണ്ടാ-
കുന്നതെന്ന് സമ്മതിച്ചാലും ഇവയുടെ വിദ്യയുടെ ഫലമായ
കൃതികൾ വായിക്കാനുള്ളവരാണോ? ഉൽകൃഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസം
ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സാധ്യമാണോ? ഇതിന് ഉൽകൃഷ്ട വി-
ദ്യാലയങ്ങൾ ആവശ്യമല്ലയോ? വിദ്യാലയങ്ങളുടെ കൃതികളെ
ആരുംതന്നെ ആസ്വദിക്കാതെ അവയെല്ലാംതന്നെ പ്രചാരം
വരും? എന്നാൽ, വിദ്യാലയം സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല മലയാള വി-
ദ്യാലയങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് പറയുമായിരിക്കാം. സമ്മ-
തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഇ-
വയുടെ ഉദ്ദേശ്യം വേറെ എന്താണെന്നും, അതിനെ എത്ര
മാത്രം ഈ വിദ്യാലയങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്നും ആലോ-
ചിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ, ഗവർണ്മെൻറ് സർവ്വീസിലേയ്ക്ക്
യോഗ്യതയുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായിരിക്കാം. ഇങ്ങ-
നെയായിരുന്നാൽ ഉൽകൃഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസമല്ലയോ ആവശ്യം.
എന്നു തന്നെയല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷാവിജയികൾ മാത്രമേ
ഇതിന് അർഹരായിരിക്കൂ എന്ന് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ്
മേലധികാരികളും തീർച്ചപ്പെടുത്തി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാല-
മാണല്ലോ ഇത്. ഓരോ സ്ഥിതിയ്ക്ക് മലയാള വിദ്യാഭ്യാസം
സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ആശിക്കാൻ വഴിയു-
ണ്ടെന്നു പറയാൻ സാധ്യമായില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ എഴു-
താനും വായിക്കാനും മാത്രം ശീലിപ്പിക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറ-
യുമായിരിക്കാം. ഇത് 'വിദ്യാഭ്യാസ'മാകുമോ എന്ന് അല്പം
സംശയം ഉണ്ട്. പക്ഷെ, ബുദ്ധിശക്തിയെ സ്പർശിക്കാത്ത ഒരു

മാതിരി വിദ്യാഭ്യാസമായിരിക്കാം. ഇതു രണ്ടും കേവലം അ-
 ചേതനങ്ങളായ യന്ത്രങ്ങളും കൂടി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു
 തോന്നുന്നു. അതല്ല വല്ല തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നതിനും വി-
 ദ്യാത്മികളെ യോഗ്യന്മാരാക്കിത്തീർക്കാനായിരിക്കാം. എന്നാൽ,
 ഞ്ഞു വക യാതൊന്നും നാട്ടുഭാഷാ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പാഠവി-
 ഷയങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതായി അറിവില്ല. സാമാന്യ
 വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തൊഴിലഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടു
 ന്നത് സാധ്യവുമല്ല. എന്നാൽ, തൊഴിലുകൾതന്നെ ശരി-
 യായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം അത്യാവ-
 ഹ്യമാണ്. “ബുദ്ധിയാണ് ഹസ്തത്തെ ചലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്”.
 ബുദ്ധി പുറകിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുമ്പാ, കോടാലി, മൺവെട്ടി
 മുതലായവ സചേതനങ്ങളായിത്തീരും. കരകൗശലങ്ങളോ
 മറ്റൊ മലയാളവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിന് ചില
 ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്നതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇ-
 തിന് മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തള്ളിക്കയറ്റി വയ്ക്കുന്നതു
 കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുമോ എന്നു സംശയിക്കു-
 ന്നു. ഞ്ഞുവിഷയത്തിൽ ഒരു മഹാനായ അമ്മേരിക്കൻ അദ്ധ്യാ-
 പകന്റെ അഭിപ്രായം താഴെ ചേർന്നു:—“വ്യാവസായിക
 വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളുടെ കട്ടി
 കൾക്ക് അത്യാവശ്യമായും വേണ്ടത്. എന്നാൽ, ഞ്ഞു മാതിരി
 വിദ്യാഭ്യാസം സാധാരണ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാഠവിഷയങ്ങ-
 ളുടെ സ്വഭാവത്തേയും ഉദ്ദേശ്യത്തേയും മുഴുവൻ മാറ്റാതെ
 അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗമാക്കി ഫലപ്രദമാകുവണ്ണം നടത്തു-
 ന്നത് അസാധ്യമാണ്. വ്യാവസായവിഷയങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
 മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളെ ക്രമത്തിലധികം കുറയ്ക്കേണ്ടതായുമാവും.
 ഇപ്രകാരം വ്യാവസായവും ബുദ്ധിവികാസവുംകൂടി കലന്ന്
 നടത്തപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനത്തിൽ രണ്ടിനെ
 സംബന്ധിച്ചും ഒരു നിഷ്പ്രയോജകമായ അല്ലാത്തൊന്നെത്താത്രം
 നൽകി എന്നുവന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് രാജ്യത്തിൽ

അവിടവിടെ പ്രത്യേക വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നന്നായിരിയ്ക്കും.”

പിന്നെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ യോഗ്യന്മാരായ പൌരന്മാരും സമുദായാംഗങ്ങളും ആക്കിത്തീർക്കുന്നതിനായിരിയ്ക്കാം; ശരി, ഇതുതന്നെ മുഖ്യഉദ്ദേശ്യം. ഇപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം, ബുദ്ധിസംസ്കരണം, സ്വഭാവരൂപീകരണം, കൃത്യബോധം മുതലായവയാണല്ലോ വേണ്ടത്. ഇതിന് ഉയർന്നതരം വിദ്യാലയങ്ങളാണല്ലോ ഒരിയ്ക്കലും സാധിയ്ക്കുന്നതല്ല. ഇപ്പോഴുള്ള മലയാളവിദ്യാലയങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസരീതിയും മറ്റും ഇതിനതകുന്നതല്ലെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇവയിൽ പല സാരങ്ങളായ മാറ്റങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതത്യാവശ്യമാണെന്ന് പലർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ആദ്യമായി റോ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചിലതിചെങ്കിലും ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടതായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടല്ലാതെ ബുദ്ധിയ്ക്കും സ്വഭാവത്തിനും ആവശ്യമായ സംസ്കരണം സിദ്ധിയ്ക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നവിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ധാരണാശക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതിന് ഒരുവിധം ഉതകുമെന്നുതോന്നുന്നു. എന്നാൽ, ബുദ്ധിയുടെ മറ്റുശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ ശക്തികളെ അല്ലെങ്കിലും ചലിപ്പിയ്ക്കുകയോ ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളസംശതി സംശയസ്ഥാനത്തിലാണ്. റോ വക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നവർതന്നെ ഇതിനെ സാക്ഷീകരിയ്ക്കുന്നില്ലയൊ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വഭാവത്തെ സംസ്കരിയ്ക്കുകയോ രൂപീകരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് റോ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് വല്ലവരും വിചാരിയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയങ്ങളോട് നാം കാണിച്ചുവരുന്ന പ്രതിപത്തിയൊ ബഹുമാനമൊ റോ വക

വിദ്യാലയങ്ങളോട് ഭാവിച്ചുകാണാത്തത് എന്താണെന്നും ആലോചിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. അവയുടെ മോശസ്ഥിതികൊണ്ടോ, അവയുടെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതിയെ അറിയുന്നതിന് നമുക്കുള്ള അശക്തികൊണ്ടോ എന്താണെന്നറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നുതോന്നുന്നു. നാട്ടിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദ്യാഭ്യാസമേന്മയിലായി ഇവയിലാണല്ലോ പ്രവേശനം നേടുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നവയും ഇവതന്നെയാണല്ലോ. ഭാവിയിൽ പൌരന്മാരായിരിപ്പാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളുടെ ജാതകം എഴുതുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. രംഗസ്ഥിതിയ്ക്കും രംഗവിദ്യാലയങ്ങൾ എത്രയും ഉത്തമരീതിയിൽ നടത്തപ്പെടേണ്ടവയാണ് എന്നു പറഞ്ഞേ തീരൂ എന്നില്ലല്ലോ. എന്നാൽ, അവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഇപ്രകാരമാണെന്ന് വിചാരിയ്ക്കാൻ നിവൃത്തി കാണുന്നില്ല. ഇവയിൽ പലതും അടുത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് നാവിൻദോഷം തട്ടാതിരിപ്പാൻപേണ്ടി വരിയ്ക്കുന്നവയാണെന്നുതോന്നുമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞുകേട്ടതായി ഓർമ്മയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ, അതിശയോക്തിയൊമറെറാ ആയിരിയ്ക്കാം. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിന്റെ പുണ്യപ്രചാരത്തോടുകൂടി രംഗവക വിദ്യാലയങ്ങളും ഏറ്റവും ഗുണപ്രദങ്ങളായിത്തീരുമെന്ന് നമുക്കുശിയാവുന്നതാണ്. ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽനിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ഗുണം അതിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടേയും പാഠപുസ്തകങ്ങളുടേയും മറ്റും സ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. രംഗരണ്ടു വിഷയങ്ങളിലും മലയാള വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ചില ന്യൂനതകൾ ഇല്ലാതിരിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സാധാരണയുള്ള അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ മലയാള വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായി പേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നത് ഒരു മാതിരി “ഗൗരവം” ആകുന്നു. ഇതിന്റെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഇംഗ്ലീഷ്വിദ്യാലയങ്ങളെപ്പോലെ നാം ആദരിയ്ക്കാത്തത്. രംഗ ന്യൂനതയെ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിന്

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്മാരായി ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചും “ഭാഷയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം” പ്രാപിച്ചും, ഭരണശക്തി, ആത്മാഭിമാനം, കൃത്യനിഷ്ഠ, ബുദ്ധിഗൗരവം, മുതലായ ഗുണങ്ങൾ പേനാം ഇരിയ്ക്കുന്ന ആളുകളെ നിയമിയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മറ്റുള്ള അദ്ധ്യാപകന്മാരിലും രം വക ഗുണങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നാനൂറോ, അഞ്ഞൂറോ കുട്ടികൾ പഠിയ്ക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തെ ഉത്തമരീതിയിൽ ഭരിയ്ക്കുന്നതിന് ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് വിശാലാഗ്രയനും സമചിത്തനും ആയിരിയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എനിയ്ക്കുതോന്നുന്നു. മലയാളവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പെരുമാറുന്ന “മലയാളം” ഭാഷാ രഹിതവും, ഗുരുവും, ഭാഷജ്ഞന്മാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയെ അവലംബിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതുമായിരിയ്ക്കുന്നു. “നാട്ടുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ്” എങ്ങനെ ആക്ഷേപകരമായിരിയ്ക്കുന്നുവോ അതുപോലെതന്നെ “വിദേശീയമലയാളവും” ആക്ഷേപകരമായി തന്നെ ഇരിയ്ക്കും. ഒരു ഭാഷയുടെ മമ്മങ്ങളും ഗ്രന്ഥഗതികളും മറ്റും ആ ഭാഷാ മാതൃഭാഷയായിരിയ്ക്കുന്ന ഒരാളിനല്ലാതെ നിശ്ചയം വരാൻ പ്രയാസമാണ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും രം ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതിനാൽ ഭാഷാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായ ഒരു യോഗ്യതയായിട്ട് ഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. പല പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്മാരും ഇപ്പോഴും കീഴ്വാദ്യോന്മാരുടേയെന്നോട്ടിന്റേയൊ സഹായം കൊണ്ട് ഒരുവിധം കടിച്ചു മുറിച്ചും ഭാഷാപാഠം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതായി കേട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഭാഷാ വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ വേണ്ടിടത്തോളം കിട്ടാത്തതിട്ടോ മറ്റുവല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ആയിരിയ്ക്കാം രംവിധം സംഭവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത് മലയാളവിദ്യാലയങ്ങളേയും ഭാഷയേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അഭിലാഷനീയമായ ഏല്പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നു മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ

മലയാള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ നൂനത അവിടെസ്വഭാവസംസ്കരണം ലേശംപോലും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു അംഗം തന്നെയാണോ എന്ന് വല്ലവരും വിചാരിച്ചുവരുന്നുണ്ടോ എന്നും സംശയമാണ്. ബുദ്ധിസംസ്കരണത്തിന്റെ കാര്യം ഇരിയ്ക്കട്ടെ. അല്പാപകന്മാരിൽ ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവം തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രധാനകാരണം. ഭരണശക്തി, ബുദ്ധിഗൗരവം, ആത്മാഭിമാനം, കൃത്യബോധം മുതലായി ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും ലഭിയ്ക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ അല്പാപകന്മാരിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവ അല്പേതാക്കളിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകാണുകയില്ല. ദുഷ്ടാന്തപാഠം എത്രയോ സാരമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നാം അറിയാതെ പഠിയ്ക്കുന്ന പാഠത്തിനും വളരെ ശക്തി കൂടമല്ലോ. ഞ്ഞു ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അല്പാപകന്മാരിൽ അല്പേതാക്കൾക്ക് ബഹുമാനവും ഭക്തിയും വരാൻ തരമില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള സ്ഥിതി സ്വഭാവസംസ്കരണത്തിന് അനുകൂലമായിവരുമോ എന്ന് സംശയമാണ്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കപ്പെട്ട “സ്കൂൾലീവിങ്ങ് സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്” ഏപ്പാടിൻ പ്രകാരം കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം, നടത്ത ഇവകളെ നിണ്ണയിയ്ക്കുന്നതിനും, അതനുസരിച്ച് ക്ലാസുകയറ്റം കൊടുക്കുന്നതിനും മറ്റും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തും അതിലേയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക റജിസ്റ്റർ പെയ്ക്കയും മറ്റും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞ്ഞു നൂനതയെ പരിഹരിയ്ക്കാനായിരിയ്ക്കാം. ഇതിനാൽ അല്പാപകന്മാരിൽ ഒരു ഗൗരവമേറിയ ചുമതല സമർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഞ്ഞു ചുമതലയെ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യമായും ശരിയായും നിറവേറുന്നതിനും ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അല്പാപകൻ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അല്പേതാക്കളുടെ മനസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഉൽകൃഷ്ട പരമോദ്ദേശ്യങ്ങളെ സമർപ്പിയ്ക്കുന്നതിനും ഇപ്രകാരമുള്ള അല്പാപകന്മാർ ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ അല്പാപകന്മാരെ പ്രത്യേകം പ്രധാനാല്പാപകനെ നിയമി-

യ്ക്കുന്നതിൽ അനുവർത്തിച്ചുവരുന്ന നയമൊ മറുവല്ലതുമൊ ഒന്നു് ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതു് നന്നായിരിയ്ക്കുമെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്നതു് അബലമാണെന്നുതോന്നുന്നില്ല.

ഇനി പാഠവിഷയങ്ങളേയും പാഠപുസ്തകങ്ങളേയും പറ്റി അല്പം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സന്നദ്ധനല്ല. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇരിയ്ക്കുന്ന ഭാഷാപാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതു് അവ സ്റ്റാൻഡാർഡ് കവിഞ്ഞു വയാണെന്നും, രണ്ടാമതു് അവയിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ അധികമായിപ്പോയി എന്നും ആകുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ആക്ഷേപത്തെ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിന് ഇവയെ ഓരോ പടി ഉയർത്തി പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടും, രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷേപത്തിന് സംസ്കൃതപദങ്ങളെ കുറച്ചു് ഇവയിലെ ഭാഷാരീതിയെ അല്പം ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടും മതിയാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽഭേദം നൂതനഭാഷാപാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കയല്ലേ എന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ റോം ജോലി റോം രാജ്യത്തുള്ള ഭാഷാവിദഗ്ദ്ധന്മാരെക്കൊണ്ടു് നിർവ്വഹിപ്പിയ്ക്കുന്നതു് നന്നായിരിയ്ക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഭാഷാപോഷണത്തിനുവേണ്ടി പ്രലവിധം യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതും, കേരളത്തിലുള്ള അനേകം വിദ്യാന്മാർ അംഗങ്ങളായിരിയ്ക്കുന്നതുമായ ഭാഷാപോഷിണിനാഭയേ തന്നെ റോം വിഷയത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതു് എല്ലാകൊണ്ടും ഉത്തമമായിരിയ്ക്കുമെന്നാണ് എനിയ്ക്കു് തോന്നുന്നതു്. ഇപ്രകാരമല്ലാതെ അന്യ ഭാഷക്കാർക്ക് മലയാളം പഠിയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവരിൽ വല്ലവരും ഉണ്ടാക്കിടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ മലയാളം സ്വഭാഷയായിരിയ്ക്കുന്ന അദ്ധ്യേതാക്കൾക്ക് മലയാളം പഠിയ്ക്കുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു് എത്രമാത്രം ഉചിതമായിരിയ്ക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾതന്നെ ആലോചിയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. മലയാള ഭാഷാ

വൃത്തത്തിന്റെ പരിധി കേരളമാണല്ലോ. എന്നാൽ, ഓഷാ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ആരും മുഷിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്ക് തിരുവിതാംകൂട്ട് മലയാള വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഭാഷാപാഠപുസ്തകം തയ്യാറാക്കാൻ ആളില്ലെന്നുവരുന്നു എങ്കിൽ അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ കുറച്ചിലാണെന്ന് പറയണമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഭാഷാപോഷിണി സഭയുടെ അഭിപ്രായം വളരെ വിലയുള്ളതായിരിയ്ക്കും. അതിനെ ധരിപ്പിയ്ക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ചുമതലയാണെന്ന് എനിയ്ക്കു തോന്നുന്നു. മലയാളഭാഷാസംബന്ധമായ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിയ്ക്കുന്നതിന് ഇതുപോലെ യോഗ്യതയും ശക്തിയുമുള്ള മറ്റൊരു സഭയുടേതും തോന്നുന്നില്ല. ഞ്ങൾ സഭയ്ക്ക് ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് അപകാശമാ അധികാരമാ ഇല്ലാതിരിയ്ക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സാരമായ ഭാഗത്തെ തള്ളിക്കളയുകതന്നെയാണ്. ഇത് ഞ്ങൾ സഭയുടെ കൃത്യങ്ങളിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണെന്നറിയുന്നില്ല. ഒരു രാജ്യത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആ രാജ്യത്തെ ഭാഷ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രധാനമായി പഠിപ്പിയ്ക്കേണ്ടത് ആ രാജ്യപരിരമാകുന്നു. ഭാവിയിൽ പൗരന്മാരായിയ്ക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് സ്വദേശഭിമാനം ആവശ്യമായ ഒരു ഗുണമാണല്ലോ. ഇതിനെ ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് സ്വദേശപരിതം എത്രമാത്രം സഹായിയ്ക്കുമെന്ന് പറയണമെന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂർ ചരിതം ഇപ്പോൾ ക്രമാനുപേന കീഴ്ക്കാസുകളിൽ പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഒട്ടും മതിയാകുന്നതല്ല. ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിൽ തിരുവിതാംകൂർചരിതം ഉത്തമരീതിയിൽ പഠിപ്പിയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ, പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ നൂതന ഇവിടെയും പഠിപ്പിക്കണം. ഇവ എഴുപ്പം തീർക്കാവുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

മലയാള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒരു ഉപഭാഷ കൂടി പഠിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഒരുപ്രായം ഉണ്ട്. സാധാരണ വിദ്യാലാസം ലഭിച്ച ഒരാൾ ചുരുങ്ങിയപക്ഷം രണ്ടു ഭാഷയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് മലയാളത്തിനെക്കാൾ ഉയർന്ന പട്ടിയിൽ ഇരിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാകയാൽ നന്നായിരിയ്ക്കും. ഇംഗ്ലീഷോ സംസ്കൃതമോ ആയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ഭാഷാജ്ഞാനം ലഭിയ്ക്കുന്നതു കൂടാതെ ബുദ്ധിശക്തികളെ പലവിധത്തിലും പോഷിപ്പിയ്ക്കുകയും വികസിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമാണല്ലോ.

ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങൾ ഈപ്പാൾ മലയാള വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാഠവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചിരിയ്ക്കയാണല്ലോ. കാരണം മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ഇതിനു വേണ്ടതായ കെല്ലോ പുഷ്പിയോ ഇല്ലെന്നും, തക്കതായ പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും, മലയാളത്തിൽ ഇവയിൽ പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് പേരുകൾ ഇല്ലെന്നും, ഇവയെ ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് മലയാളവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലെന്നും മറുമാകുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭാഷാവിദഗ്ദ്ധന്മാരുതന്നെ രീതിചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് മുമ്പുതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. പുസ്തകങ്ങളും തക്ക പേരുകളും ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഒരു സമയം ശരിയായിരിയ്ക്കാം. എന്നാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവയ്ക്കുള്ള ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിയ്ക്കണം. ആവശ്യമാണല്ലോ നിർമ്മാണത്തിനുകാരണം. ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങൾ മലയാളവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിയ്ക്കുക എന്ന വയ്ക്കുമ്പോൾ തക്കതായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലെന്നുള്ളത് മലയാള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ െരം വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമാകയില്ലെന്നല്ല, അവയെ

പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നമെന്നുള്ളതിന് ഒരു നിബ്ബന്ധമായ കാര്യം കൂടി ആകുന്നു. ആദ്യം അല്പം ഭ്രമങ്ങൾ. ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും അല്പകാലംകൊണ്ട് അവ തീരെ തീർന്നുപോകുന്നതുമാകുന്നു. എന്നുതന്നെയുമല്ല, ഇത് മലയാളഭാഷയ്ക്കുമാത്രം വന്നുകൂടിയുള്ള ഒരു ന്യൂനതയും അല്ല. എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും അവയുടെ വളർച്ചയിൽ ഈ ഘട്ടം ഒരിയ്ക്കൽ നേരിടാവുന്നതാണ്. ചില ഭാഷകൾ ഈ ഘട്ടത്തെ കടന്നുകഴികയും, ചിലവരെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിയ്ക്കുകയും, മറ്റു ചിലവ ഇതിൽ എത്താതിരിയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനവും വിദ്യയും മറ്റും വലിച്ചുവരുന്നോരും ഭാഷയും അടിച്ചുലിയെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. മലയാളഭാഷ ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിയ്ക്കുകയാണ്. അതിനെ ഇവിടം കടക്കുന്നതിന് സഹായിയ്ക്കേണ്ട ചുമതല ഭാഷാഭിമാനികൾക്കുള്ളതായി തോന്നുന്നു. ഭാഷയിൽ വേണ്ടതായ പേരുകൾ ഇല്ലെന്നുള്ളതും ഇതുപോലെതന്നെയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽതന്നെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന സംയോജക ശബ്ദങ്ങൾ ഭാഷയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവയല്ലെന്ന് തീർച്ചയാണല്ലോ. ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവും വലിച്ചുവന്നതിനോടുകൂടി ഇവയെ ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക്, ഏതായാ ഭാഷകളിൽനിന്നും സ്വീകരിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മലയാളത്തിന് ഈ മാതിരി സഹായം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ലഭിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം ഈ വക ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതുവല്ലഭം വന്നുകൂടിയേക്കാം. എന്നാൽ, കാലക്രമേണ മറ്റു വസ്തുക്കളെപ്പോലെ ഇവയും പരിചയം കൊണ്ട് പഴയുള്ളവയായിത്തീരും.

ഇംഗ്ലീഷു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളത് മലയാളവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെ കാരണമായിത്തീരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂട. ഒന്നിലെ വിദ്യാർത്ഥികളല്ല മറ്റതിൽ പഠിയ്ക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ

ആണ് പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പേൻ പഠിക്കുന്നതിന് ശക്തിയുണ്ടില്ല. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പലം മലയാളവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി ഏകദേശം ലഭിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമായില്ലേ? അവർക്ക് ഇതിന്റെ സ്വാഭാവികത അറിയുന്നതിന് ആഗ്രഹം ഇല്ലെന്നുവരുമോ? ഇത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു “അനാസ്ഥാപ്രവചനമായിരിക്കുമോ? ഇത് രാജ്യത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടേയും നന്മയ്ക്കു തകന്നുതല്പരമാ? എല്ലാ മലയാളവിദ്യാലയങ്ങളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതായും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയങ്ങളോട് ഏകദേശമെങ്കിലും തുല്യങ്ങളായും രാജ്യത്തിൽ അവിടവിടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നുമാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. മലയാളവിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇനിയും പലതും പറയാനുണ്ട്. അവയെ ഒക്കെയും ഈ ചെറിയ ഉപന്യാസത്തിൽ അടക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. മലയാളഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം അല്പം പ്രസ്താവിക്കണമെന്നു താല്പര്യമുള്ളു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾതന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ളവയാണോ എന്നും സംശയം ഉണ്ട്. അവയെ എല്ലാം * ഇനിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിയാകുന്ന ഉദാഹരണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായ യഥേഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ധാരാളം സമയം എനിക്കു നൽകിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവിഹിതമായവിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ആരെ എങ്കിലും മുഷിപ്പിക്കുകയോ മറ്റൊരാളെ മുഷിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് മാപ്പുപോലിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇനി ഭാഷാപാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഉപന്യാസത്തെ അവ

* വ്യാജ പേരിൽ വെള്ളം വിറ്റു കിട്ടിയ കേസുകളിലെ സഭയിൽ വാ-
യിക്കപ്പെട്ടത്.

സാനിറ്റിപ്പിയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്നു. ഭാഷാപോഷിണിസഭ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്തുപാലിൽ കറകയില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അത് പല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് സ്ഥാപിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും അറിയാം. സഭ വകയാൽ ഒരു മാസികയും നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള യോഗങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നതായും അറിവുണ്ട്. എന്നാൽ, അതിന്റെ ആദ്യ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ നിറവേറുന്നതിന് എന്തെല്ലാം ശ്രമം ചെയ്യാവുന്നതെന്നും, അവ എന്തുമാത്രം ഫലപ്രദങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റും നിശ്ചയിക്കുക. ഈ സഭ നിമിത്തം ഗുണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതിന് തർക്കമില്ല. എന്നാൽ, ഉദ്ദിഷ്ടഗുണങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. ഈ സഭയുടെ ഒരു ഗൗരവത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും മറ്റും ഗവർണ്മെന്റിൽ നിന്നും ഒരു അംഗീകരണം സമ്പാദിയ്ക്കേണ്ടതാവശ്യമാണെന്ന് എനിയ്ക്ക് തോന്നുന്നു. (ഇപ്പോൾ ഇപ്രകാരം അംഗീകരണം ഉണ്ടെന്നുതോന്നുന്നില്ല.) എന്തുമാതിരി അംഗീകരണമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിയ്ക്കുമായിരിയ്ക്കും. മലയാള ഭാഷ, മലയാളവിദ്യാഭ്യാസം, മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ഇവയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായി ഗവർണ്മെന്റിന്റെ മുമ്പാകെ വരുമ്പോൾ ഈ സഭയുടെ അഭിപ്രായം ആവശ്യപ്പെടത്തക്കവണ്ണം ഗവർണ്മെന്റിന് ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം.

ഇപ്രകാരം ഒരു വിശ്വാസം ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സംശയിച്ചേക്കാം. അതിലേയ്ക്ക് ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഈ സഭയിൽ ചെയ്യുന്ന നിശ്ചയങ്ങൾ, ഈ സഭ അതാതാളിൽ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സഭയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഇവയെ ഗവർണ്മെന്റിനെ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയും, ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിന് അതിന്റെ സഹായം

അപേക്ഷിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കേരളംകൂടാതെ നോക്കിയാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇല്ലെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. അങ്ങനെ ഇരിയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടു സഭയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗവണ്മെന്റിന് സ്വീകാര്യമായിരിയ്ക്കാനേതരമുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ഗവണ്മെന്റുമായി ഒരു സംബന്ധം സമ്പാദിയ്ക്കുന്നത് സഭയുടെ ഗൗരവത്തിനും പ്രയോജനത്തിനും ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇനി ഒന്നു പറയാനുള്ളത് രണ്ടു സഭയെ ചില വകുപ്പുകൾ ആയി വിഭജിയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ്. രണ്ടു സഭയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളേയും സഭ പൊതുവായി നടത്തുന്നത് അത്ര സുകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പുസ്തകങ്ങൾ, കലകൾ ഇവയെ പരിശോധിയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു വകുപ്പും, നൂതന പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നതിനുസാഹിയ്ക്കയോ ഉത്സാഹിപ്പിയ്ക്കയോ ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു വകുപ്പും, ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും വേറൊരു വകുപ്പും, അച്ചടിയ്ക്കാതെയും അപ്രസിദ്ധങ്ങളായ മിരിയ്ക്കുന്ന പഴയ കൃതികളെ യുക്താപോലെ പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു വകുപ്പും, മാസികകളിലും മറ്റും ഭാഷാ സംബന്ധമായി കാണുന്ന ഉപന്യാസങ്ങളെ ശേഖരിയ്ക്കുന്നതിന് ഒന്നും ഇപ്രകാരം പല വകുപ്പുകളായി പിരിച്ച് പ്രത്യേക ചുമതല നല്കുന്നതായാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് അധിക സൗകര്യമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ, സഭാംഗങ്ങൾ വേറെ ജോലിയുള്ളവരായാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ചുമതലകൾ കൈയേല്ക്കുമോ എന്നും, കൈയേറാത്തെന്നു അവയെ നിറവേറ്റുവാൻ സാധിയ്ക്കുമോ എന്നും ചോദിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, ഇവർ ഭാഷാഭാഷിണി സഭാംഗങ്ങൾ എന്നായിലായി ചില ചുമതലകൾ കൈയേറുക കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ വക ചുമതലകളെ ഏതുപ്രകാരമായാലും വഹിയ്ക്കാതെ കഴികയില്ലല്ലോ. അതിനാൽ ഇപ്രകാരം ചുമതല വിഭജിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അസൗകര്യമൊന്നും വരാനിടയില്ല. ഇനി ഒന്നു പറ

വാനുള്ളത് റോ സഭവക കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അല്പമെങ്കിലും ധനവ്യയം ആവശ്യമാണ്. അതിലേയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗ്ഗം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു മൂലധനം ശേഖരിയ്ക്കാമെങ്കിൽ നന്നായിരിയ്ക്കും. ഇനിയും പലതും പറ്റുവാനുണ്ടെങ്കിലും റോ മൂന്നു സംഗതികൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ റോ സഭയുടെ ദയവായ ആശ്വാചനയ്ക്കായി അവരുടെ മുന്തിരി സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

൧൧. ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗ്രന്ഥശാലകളും.

വിദ്യാഭ്യാസപ്രചാരത്തിനതക്കുന്നതായ പല ഏല്പാടുകളും ലോകത്തിൽ ഉണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങൾ, സമാജങ്ങൾ, വായനശാലകൾ, വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ, മാസികകൾ, ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഇവയൊക്കെയും പല വഴിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റോ വിഷയത്തിൽതന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ശക്തികളാണ്. ഇവയിൽവെച്ച് “ഗ്രന്ഥശാലകൾ” ട്രോ അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം വഹിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഇവയിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ തരത്തിലും അളവിലും ഏറക്കുറവുപ്രകാരമുണ്ടെന്നാലും, ബുദ്ധി വികാസത്തിനും ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും ഇവകളെല്ലാം ഒന്നുപോലെ അനുക്രമികളായിത്തന്നെയിരിയ്ക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നാം അധികമായി അവലംബിയ്ക്കുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളാണ്. ഇവിടെ നാം വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാനമാണ് ചെയ്തുപോരുന്നതെന്നും നാം വിചാരിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ, വാസ്തവം നോക്കുന്നതായാൽ ഇവിടെ നാം ചെയ്യുന്നത് സ്വയംമേവ, വിദ്യയെ സ്വന്തമായിക്കൊണ്ടുവരികെ വേണ്ടതായ ശക്തിയെ സ്വന്തമായി മാത്രമാണ്. നാം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് “അഭ്യസ്തവിദ്യന്മാരെ” നിലയിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം

“ആരണ്ഡവിദ്യന്മാർ”മാത്രമേ ആയിരിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ സ്ഥിതിയിലാണ് നാം അല്പമായി തൊഴിലുകളിലൊ, അധികമായി ഉദ്യോഗത്തിലൊ ചാടി വീഴുന്നത്. നിത്യവൃത്തിയ്ക്കും മറ്റും വേണ്ടി നമുക്കിപ്രകാരം ചെയ്യാതിരിയ്ക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല. ഈ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മിൽ പലരുടേയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിധി, വിദ്യാലയത്തിൽപെട്ട് പ്രാപിച്ച കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇരിയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ അല്പമെങ്കിലും വിസ്താരം പ്രാപിയ്ക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ തൊഴിൽവഴിയ്ക്ക് നേരിടുന്ന ജ്ഞാന ശകലങ്ങളെ നാം അല്പമല്പമായി സംഭരിയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിയ്ക്കാം. എന്നാൽ, ഇതുകൊണ്ടുമാത്രം ബുദ്ധിയ്ക്കുവശമായ വിശാലതയൊ വികാസമൊ സിദ്ധിയ്ക്കാൻ തരമില്ല. “മനുഷ്യരെല്ലാവരും അവരുടെ തൊഴിലുകൾക്കടിമകളാണ്.” തൊഴിലുകൾ നയിയ്ക്കുന്ന ഇടകൾ വഴിയെയല്ലാതെ ബുദ്ധി സഞ്ചരിയ്ക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രകാരം നന്നെങ്കിലും, മറ്റൊരുപ്രകാരം അനഭിപ്രായമുള്ളതായ, ഒരു ഏകാഗ്രഹിതത്വം വന്നുകൂടുന്നു. എന്നാൽ, ഞാൻ സ്ഥിതി സ്ഥാവതന്നത്തിനാകട്ടെ, ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനാകട്ടെ ഉതകുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയ്ക്ക് അതിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഏതു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും നിർദ്ദാക്ഷിണ്യമായ ഗുണഭോഷ വിവേചനം ചെയ്യുന്നതിന് ശക്തിയുണ്ടാവാൻ തരമില്ല. നാലു വശത്തു നിന്നും ഒരു കാര്യത്തെ പശ്ചാലോചിയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധിയ്ക്കേ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി ഗ്രഹിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കയുള്ളൂ. ജ്ഞാനത്തിന് പരപ്പാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയ്ക്കും ഞാൻ മാതിരി പരപ്പുണ്ടായാലേ സൂക്ഷ്മഗ്രഹണത്തിനതകുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ തൊഴിൽമൂലം വന്നുകൂടാവുന്ന ബുദ്ധിയുടെ തെക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിസ്താരക്കുറവിന് അപ്പൊഴപ്പോൾ പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതായിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിന് ഗ്രന്ഥ പാരായണം ഒരു നല്ല പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരു സുവിദ്യാനായ മനുഷ്യന് “ഒരു വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണജ്ഞാനവും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സാ-

മാത്ര ജ്ഞാനവും” പേണ്ടതാണെന്നാണ് പല മഹാത്മാക്കളും അഭിപ്രായം. ഇത് ഓരോരുമായി മുമ്പിൽ വയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ, രണ്ടും മനുഷ്യൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും, ഇതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണു് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ആവശ്യം നമുക്ക് നേരിടുന്നത്. ഓരോ തൊഴിലാളികളും അവരുടെ ഒഴിവുസമയത്തെ വിഷയാന്തരങ്ങളിൽ വ്യയം ചെയ്യുന്നത് ഒരുവിധം വിശ്രമവും, അല്പജ്ഞയെ പൂർണ്ണജ്ഞയും, ബുദ്ധിയുടെ വിശാലതയെ അനുകൂലവും, ഒരുമാതിരി വിനോദവും ആയിരിക്കും. ഗ്രന്ഥശാല ഒരു മാഹാത്മ്യത്തോടുകൂടിയ സ്ഥാപനമാണ്. ഇവയെ പാശ്ചാത്യന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ളതുപോലെയുള്ള വില നാം വയ്ക്കുന്നില്ല. ഇത്, പക്ഷെ, നമ്മുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഗ്രന്ഥപാരായണവിഷയത്തിലും നാം പിന്നോക്കം തന്നെയാണ്; പാശ്ചാത്യന്മാർക്ക് ഒരുറ്റ ശീലവും ഒഴിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത ആവശ്യവുമായിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കേവലം ഒരു അപൂർവ്വ സുഖാനുഭവം മാത്രമാണ്. മഹത്ബുദ്ധികളുടെ വിശിഷ്ട ഭാഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംസ്കൃതം നമ്മെ എത്രമാത്രം ഉയർത്തുന്നതിന് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറവാൻ പ്രയാസമാണ്. ഗ്രന്ഥശാലകൾ നമ്മെ സീമാരീതമായ വിചാരഭൂമിയിലേയ്ക്ക് വഴി തുറന്നു വിടുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനുഷ്യവിചാരത്തിന്റെ ഓർവ്വപഥത്തിലൂടെ നമ്മെ നയിക്കുകയും, മനുഷ്യരുടെ വിവിധാനുഭവസരിതത്തിൽ നമ്മെ നീന്തിക്കുകയും, മനുഷ്യാലോചനകളുടെ അധീത്യകളിലേയ്ക്ക് നമ്മെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരുമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കേവലം കടലാസും മഷിയും തുകലും മാത്രമാകുന്നു. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അത് ഒരു വ്യാപാരസാധനം മാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ, ജിജ്ഞാസയോടുകൂടിയ ഒരു വായനക്കാരൻ അവ അനർഹങ്ങളായ രത്നങ്ങൾ അടങ്ങിയ സമ്പുഷ്ട

ങ്ങൾ ആകുന്നു. ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയാണ് യഥാർത്ഥ സർവ്വകലാശാലയെന്ന് കാർലൈയിൽ എന്ന മഹാൻ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. “ഭൂതകാലത്തിന്റെ ജീവൻ മുഴുവനും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നു.” മനുഷ്യർ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയിരുന്നിട്ടുള്ളതും എല്ലാം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംരക്ഷിതപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇവയാണ് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിശിഷ്ടസ്വപത്ത് എന്ന് പറയാവുന്നത്. ഒരു ഗ്രന്ഥശാല എല്ലാം കൊണ്ടും പുണ്യഭൂമിയാണ്. നാം പരിശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി വേണം അതിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ. ഇതാണ് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അശരീരികമായ മഹാത്മാക്കളുടെ വാസസ്ഥലം. ഒരു രാജാവ് ഗ്രന്ഥശാലയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരിയ്ക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചത് അതുതല്ലല്ലോ.

ഗ്രന്ഥശാലകൾകൊണ്ടും ഗ്രന്ഥപാരായണം കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവിടെ സവിസ്തരം പ്രസ്താവിയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിയ്ക്കുന്നില്ല. അത് ഒരിടത്തു ചെൽക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇതേപ്പറ്റി ഒരു സംഗതി മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. മറ്റൊരുഗുണവും സമ്പാദിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവയിൽനിന്നും ഉദ്യോക്താക്കളായ ആദർശങ്ങൾ നാം ഗ്രഹിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതുമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കേയും ആദർശപ്രാപ്തിയ്ക്കായി മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ശ്രമത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാകുന്നു. ആദർശങ്ങൾ പ്രായേണ മനുഷ്യരാൽ അപ്രാപ്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവയുടെ സാമീപ്യം ഏറക്കുറെ നമുക്ക് പ്രാപിയ്ക്കത്തക്കവയാണ്. ആദർശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ ആരുതന്നെ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കയില്ല. കേവലം മൃഗപ്രായനായ വനചരൻതൊട്ട് ദിവ്യജ്ഞാനമുള്ള മഹാത്മാക്കൾവരെ ഓരോ പടിയ്ക്കലും ഉള്ള മനുഷ്യർക്കും തരത്തിന്തരം ആദർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. ഇവയെ ആവശ്യം പോലെ ഉയർത്തിയും ദേദപ്പെടുത്തിയും ശരിയാക്കുന്നതാണ്

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശ്യം. ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇതുതന്നെയാണ്. ഗ്രന്ഥപാരായണവിഷയത്തിലും നാം ചില നിയമങ്ങൾ അനുകരിയ്ക്കേണ്ടതായിരിയ്ക്കുന്നു. “അധികം വായിയ്ക്കണം; എന്നാൽ, അധികം വായിയ്ക്കരുതെ”ന്നുള്ള സാരോപദേശത്തെ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിയ്ക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ വായിയ്ക്കാതെ, വായിയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം പല പരിവൃത്തിയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിയ്ക്കണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം. ഒരു ദിവസം അഞ്ചുമണിക്കൂറ് എതുപുസ്തകവും വായിയ്ക്കുന്ന ഒരുവൻ അല്പകാലംകൊണ്ട് ഒരു വിദ്വാനാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ ജാൺസന്റെ ഉപദേശം. ഒരു കൊല്ലം പ്രായംതികയാത്തതും, തനിയ്ക്കിച്ചുമില്ലാത്തതും, പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിയ്ക്കാത്തതുമായ പുസ്തകം വായിയ്ക്കരുതെന്നാണ് ഏമേർസന്റെ ഉപദേശം. ചില പുസ്തകങ്ങളെ രചിനോക്കുകയും, ചിലവയെ വിഴുങ്ങുകയും, ചിലവയെ ചവച്ച് അവയുടെ പോഷകാംശം ഗ്രഹിയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ലാർഡ് ബേക്കൺ ഉപദേശിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തിൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നതു കൊണ്ട് അതിനെ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതിയാകും. ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നിർദ്ദാക്ഷിണ്യനായ നിരൂപകൻ കാലമാണ്. അപ്പളപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ തുക്കി നോക്കി ഘനമില്ലാത്തവയെ പിറകിൽ തള്ളി സാരമായുള്ളവയെ മാത്രമേ ലോകത്തിൽ നിലനില്ക്കാൻ അനുവദിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്രകാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമയ ദുർവ്വയം കൂടാതെ കഴിയ്ക്കാം. അപയിൽ ത്യാജ്യങ്ങളായവ ഒന്നുംതന്നെ കാണുകയില്ല. ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ പക്ഷെ ചുരുക്കമായിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ അളവല്ല, തരമാണ് നാം പ്രധാനമായി ഗണിയ്ക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട്

നാം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരിയ്ക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അസാമാന്യമായ വിവേകവും കരുതലും ഉപയോഗിയ്ക്കേണ്ടതായിരിയ്ക്കുന്നു. നാം സ്നേഹിതന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലെ വേണം പുസ്തകങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനെന്ന് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഗതിയിൽ നേരിടുന്ന പ്രയാസവും ഭർഷടവും നമുക്കൊക്കെ ഏറക്കുറ അറിയാമല്ലോ. രണ്ടിന്റെ വിഷയത്തിലും ബുദ്ധിമോശം വരുന്നത് ദോഷമേതുകുമായിട്ടുവിയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. വിഷയഗൗരവം, വിഷയശുദ്ധി, വിഷയവിവിധതപം ഈ മൂന്ന് സംഗതികളെ മുൻനിർത്തി വേണം നാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തുനിയുവാൻ. അച്ചടിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കൈയും ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അത്ര നന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പുസ്തകാകൃതിയിൽ പാപ്പെട്ടുന്ന മനുഷ്യാവിചാരങ്ങൾ എല്ലാം ആ ഒരു കാരണത്തിന്മേൽ മാത്രം സ്വീകാര്യങ്ങളായി ഗണിയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അവയുടെയുള്ളിൽ പചപ്പോഴും ദോഷബീജങ്ങളും അരുചികരങ്ങളായവസ്തുക്കളും ലയിച്ചിരുന്നേക്കാം. പ്രസിദ്ധന്മാരും സുസമ്മതന്മാരും ആയിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്നും ഉരുളിയ്ക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾമാത്രം ശേഖരിയ്ക്കുന്നതായാൽ ഈ വക ദോഷം മിയ്ക്കുവാനുണ്ടാകുമായിരിയ്ക്കും. “കവിയശപ്രാത്ഥികളാ”യിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലും ധാരാളം ആളുകൾ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അനശ്ശ്ചയമായ ഗ്രന്ഥപാരായണം കൊണ്ടും, അസാമാന്യമായ ലോകപരിചയം കൊണ്ടും, സുസ്ഥിരമായ മനനശീലംകൊണ്ടും പരിണതപ്രജ്ഞന്മാരായിത്തീർന്നിന്മേൽ ഇതിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതായാൽ ജനസാമാന്യത്തിന് അഭവറാ ഗുണംചെയ്യുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയൊക്കെയും ക്ഷമിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതിന് മനസ്സും, സൗകര്യവും ഇല്ലാത്തപക്ഷം നിമിത്തം പുസ്തകങ്ങൾ ചിരകാലം പുറത്താക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കയും പിന്നീട് പരിശോധനകഴിച്ച് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യയും ചെയ്യുന്ന

ത്ത് കൊള്ളാമെന്നുതോന്നുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ലോകത്തിൽ ഉപദേശിക്കേണ്ട സ്ഥാനമാണ് വഹിയ്ക്കുന്നത്. വല്ലതും ഭയപ്പെട്ടു എഴുതിയിട്ടാൽ അവ ബാലന്മാരുടേയും അജ്ഞന്മാരുടേയും മറുപടി മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടി പല ദോഷങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിത്തീർത്തേക്കാം. നമുക്ക് വല്ലതും അറിയാമെങ്കിൽ അതൊക്കെയും പുസ്തകത്തിലാക്കണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് വല്ല വിശേഷജ്ഞാനവും നൽകാനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ വിശ്വാസം വന്നതിന് മേലേ, നമ്മുടെ അന്തർഗ്ഗതങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ തുനിയാവൂ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പുസ്തകമെഴുതുകാരെ ഞാൻ അഭയെഴുപ്പുതുകയാണെന്ന് ആരും വിചാരിയ്ക്കരുതെന്നുകൂടി അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മലയാളഭാഷയിൽ ഇതരഭാഷകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് സമ്മതിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും, സാഹിത്യസമ്പത്തിനും, നാട്ടുഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പുസ്തകനൂട്ടിലിങ്ങുവശ്യമാണ്. ഇതിലേയ്ക്ക് വിചാണാരെല്ലാവരും യത്നിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. വിശേഷിച്ചും മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ഇക്കാലത്ത് അല്പം അധഃപതനവും ആക്ഷേപവും നേരിട്ടിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ. ഭാഷാഭിമാനികൾക്ക് ഇത് എത്രയും വ്യസനകരമായ ഒരു സംഗതിയാണെന്നും പറയാതെ കഴികയില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ “ഭാഷാപോഷിണി”യുടേയും മറുപടിയിലാപത്തിന്റെ പ്രതിരോധിനീ നമ്മുടെ കണ്ണരസ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഇതിന്റെ നിവാരണത്തിനായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിയ്ക്കേണ്ട കാലവും സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നാം ഇതിലേയ്ക്ക് ദ്രുതികം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുകയല്ല വേണ്ടത്. ഒരു ഭാഷയുടെ സാഹിത്യസമ്പത്തിനെ വിലമതിയ്ക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രം കൊണ്ടല്ല. പ്രധാനമായിട്ട് ഗുണപരഋഷ്ട്യം കൊണ്ടും കൂടിയാണെന്നുള്ളത് നാം വിസ്മരിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്.

നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് നേരിട്ടിട്ടുള്ള ആക്ഷേപത്തെ തീർക്കുന്നതിന് നാം ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ, ഞ്ഞ ആക്ഷേപത്തിനെ മലയാളഭാഷ ഒട്ടും തന്നെ അറിയാത്തതല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. ഇത് അധികം പ്രയാസംകൂടാതെ ഇനി സാധിക്കാമെന്നും നമുക്കുശരിയ്ക്കാം. സർവ്വകലാശാലകൾക്കുണ്ടെത്ര ഹൃദയ നാട്ടുഭാഷകളിൽ സവിശേഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. സംഗതി വിട്ട് ഇത്രയും പറയേണ്ടിവന്നതിൽ വായനക്കാരോട് മാപ്പു ചോദിയ്ക്കുന്നു.

വായനക്കാർ ഭിന്നഭാവങ്ങളായിരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം എന്തെല്ലാം കരുതൽ ചെയ്താലും എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഒട്ടേറെ അനഭിലാഷനീയങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതന്നായിരിയ്ക്കും. എന്നാൽ, അവയ്ക്ക് പ്രായേണ അല്ലായ്ക്കൊന്നെന്ന് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട്. കാലത്തിന്റെ കർമ്മനയും പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ, ഖരകിരണങ്ങളും ഏറ്റവും സഹിയ്ക്കാൻ പാടില്ലാതെ ഇവ വെളിയ്ക്കുവന്ന് അധികം താമസംകൂടാതെ വിസ്മൃതിയിൽ ലയിച്ചുപോകുന്നു. ഞ്ഞ മാതിരി പുസ്തകങ്ങൾക്ക് “രണ്ടാംപതിപ്പ്” ഒരിയ്ക്കലും ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. അഥവാ അപ്രകാരം വേണ്ടിയിരുന്നാൽ അഗ്നിയിലേയ്ക്കുള്ള പതിപ്പുമാത്രം മതിയാകും. ഇവയെക്കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശുദ്ധമായവിനെ ഓഷിപ്പിയ്ക്കാതെയിരിയ്ക്കുന്നതാണ് നന്ന്.

൧൨. സമാഗ്ഗവിദ്യാഭ്യാസം.

ഇൻഡ്യയിൽ ഇപ്പോൾനടപ്പുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ പല ന്യൂനതകളും ഉണ്ടെന്നും അവയെ പരിഹരിയ്ക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിയ്ക്കുന്നുവെന്നും പലർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ടല്ലോ. കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വേ-

ണ്ടതുപോലെ പതിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും, സന്മാർഗ്ഗവിദ്യാഭ്യാസം തീരെ നൽകുന്നില്ലെന്നും ഒരു വലുതായ ആക്ഷേപം പരന്നിട്ടു മുണ്ടു്. മതസംബന്ധമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ആവശ്യമാണെന്നുള്ളവരും കുറവല്ല. റം വിഷയങ്ങളിൽ ചിലതിനെക്കുറിച്ച് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, സന്മാർഗ്ഗവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി അഭിപ്രായഭേദം ഒട്ടും ഇല്ല. എന്നാൽ, വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സന്മാർഗ്ഗവിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതു് ഏതു വിധത്തിലാണെന്നു് ഇതേവരെ ആരും തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിക്കാണുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്നു് അനുമാനിയ്ക്കേണ്ടതു് ഇതു് അത്ര എടുപ്പത്തിൽ തീർച്ചയാക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ലെന്നാണു്. ഇതു് ഇതു് ഘർഷമായിത്തീരുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും അറിഞ്ഞുകൂട. സന്മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയെന്നു് ചിലരും, മത തത്ത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു് മറു ചിലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ, പുസ്തകം മുഖേന സന്മാർഗ്ഗവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതുകൊണ്ടു് അധികം പ്രയോജനമുണ്ടാകുമെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വെറും ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കേറി ഇറങ്ങുന്നതല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നതിന്നു് മതിയാകുന്നതല്ലെന്നു് പല മഹാത്മാക്കും അഭിപ്രായം ഉണ്ടു്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ബലവത്തും പ്രധാനവുമായ അടിസ്ഥാനം വികാരങ്ങളാണു്. ഇവയെ സ്പർശിയ്ക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുത്തനെ വിദ്വാനാക്കിയേക്കാമെങ്കിലും, സന്മാർഗ്ഗിയാക്കുന്നതല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇവയെ തീരെ സ്പർശിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു് പറവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ, അവയെ വേണ്ടതുപോലെ സ്ഥിരീകരിയ്ക്കുകയോ, ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണു്. റം വിഷയത്തിൽ നമുക്കു് പല ഘർഷങ്ങളും നേരിടാനിടയുണ്ടു്. നാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ

അറുപതയുള്ള ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ സൽസ്വഭാവികളായിത്തീരണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യമല്ല നാം മുൻ നിറുത്തി പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നത്. ഓരോ വിഷയത്തിൽ നൂററിന് നാല്പതു വീതം കിട്ടുന്നതിനും ഇതു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുന്നതിനും ഏതു രീതിയായാൽ ഫലിയ്ക്കുമെന്നാണ് അധികം പേരും നോക്കുന്നത്. അല്പാപകനും അല്പേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള സഹവാസ സമയവും കാലവും വളരെ ചുരുങ്ങിയാണിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, അല്പാപകൻ ഉത്തമനാണെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്ന പക്ഷവും അയാളുടെ ജീവിതരീതിനൽകുന്ന ദുഷ്ടാനന്തരം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്കുന്നതിന് അവസരം തീരെയില്ലാതിരിക്കുന്നു. അല്പാപകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും നാം ധൈര്യം യോഗ്യതകളെയല്ലല്ലോ സാധാരണ നോക്കിവരുന്നത്. യുവാക്കന്മാരുടെ വികാര സമുച്ചയങ്ങൾ രൂപീകരിയ്ക്കാനും ബലപ്പെടാനും തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, അവർ അല്പാപകന്മാരുടെ പ്രേരണാശക്തിയുടെ വ്യാപ്തിയിൽനിന്നും അകന്നുപോകാനും തുടങ്ങുന്നു. ധൈര്യനതകളെ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസരീതി കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നതുവരെ സമാഗ്ഗവിദ്യാഭ്യാസം എത്രതന്നെ ശ്രദ്ധിയ്ക്കപ്പെട്ടാലും ഉദ്ദിഷ്ടഫലത്തെ നൽകുന്നതല്ല. പണ്ട്, ഗുരുശിഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ചു വസിച്ചുവന്നിരുന്ന കാലത്ത്, യുവാക്കന്മാരുടെ സമാഗ്ഗസ്ഥിതി ഏതു പ്രകാരമിരുന്നുവെന്ന് ആലോചിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സമാഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ ഉരുവിടിച്ചാൽ അവയിൽ ഇത്ര ഏണ്ണം നാം ലംഘിച്ചു എന്നറിയാനുള്ളപ്പോഴുണ്ടെന്നല്ലാതെ വിശേഷം ഒന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നുതോന്നുന്നില്ല. സമാഗ്ഗതത്ത്വങ്ങൾ ഇന്നുവെന്ന് നിശ്ചയിച്ചില്ലാത്തതില്ല നാം അവയെ പലപ്പോഴും ലംഘിയ്ക്കുന്നത്. ഒരു തസ്കരൻ മോഷ്ടിയ്ക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് നല്ലപോലെ അറിയാമെങ്കിലും, വേറെ ഒരു ശക്തിയുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും മോഷണക്കുറ്റം ചെയ്-

യ്യന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം അടിസ്ഥാനത്തെയാണ് ശരി-
പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിയ്ക്കേണ്ടത്. ജീവിതത്തെ ഉൽകൃഷ്ട രീതി
യിൽ നയിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ചരിത്രങ്ങളും ഉത്തമന്മാരായിട്ടുള്ള
അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തവും, ശരിയായി ഭരിയ്ക്കപ്പെടുന്ന
വിദ്യാത്ഥിമന്ദിരങ്ങളും ഞം വിഷയത്തിൽ വളരെ സഹായി-
യ്ക്കുന്നവയാണ്. ഗൃഹവും വിദ്യാലയവും ഒത്ത യോജിച്ച്
പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നതും ഇതിലേയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരിയ്ക്കുന്നതാണ്.
അന്യന്മാർ നല്കുന്ന ഉപദേശത്തേക്കാൾ ബലവത്തായിരി-
യ്ക്കുന്നത് അവരിൽനിന്നും അടുത്തുമായും അജ്ഞാതമായുള്ള
വിധത്തിൽ നമ്മിൽ പ്രവേശിയ്ക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശക്തിയാണ്.
ഇണവും ഭോഷവും പകരുന്ന വ്യാധിപോലെയാണ്. അ-
ടുത്ത സഹപാഠനും കൊണ്ട് രണ്ടും എഴുപ്പം നമ്മെ ബാ-
ധിയ്ക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് വിദ്യാലയ
വായുമണ്ഡലത്തെ ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നത്. സന്മാർഗ്ഗവിഷയത്തിൽ
ബലവത്തായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത് ദൃഷ്ടാന്തപാരംഭനെന്നാണ്.
അതുകൊണ്ട് അദ്ധ്യാപകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യ-
ത്തിൽ അല്പംഭേദഗതിചെയ്താൽ ഏറക്കുറവ് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം സി-
ദ്ധിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുവിധം പ്രസംഗിയ്ക്കയും മററൊരുവിധം
പ്രവൃത്തിയ്ക്കയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം വിചരിതഫലത്തെ
നല്കാനാണെഴുപ്പം. ഇപ്പോൾ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം
നിമിത്തം അദ്ധ്യാപകന്മാർ അധികം വേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നതി-
നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള തോത് ശരിയായി ഉപ-
യോഗിയ്ക്കാൻ സൗകര്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക്
കിട്ടുന്നവരേക്കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതായിരിയ്ക്കുന്നു. “അഭി-
വൃദ്ധി രജിസ്റ്റർ” വച്ച്, വിദ്യാത്ഥികൾ തെക്കോട്ടൊ, വടക്കോ-
ട്ടൊ, തിരിയുമ്പോഴൊക്കെയും അതിൽ എഴുതുന്നതായാൽ, അ-
വർ സന്മാർഗ്ഗികളായിത്തീരമെന്ന് പലക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട്.
ഇതു കൊണ്ടും വല്ലതും ഫലം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കാം. ഇല്ലെന്നു പ-
റയുന്നതിന് ഞാൻ സന്നദ്ധനല്ല. പക്ഷെ, അതിന് ഇ-

പോലും കൊടുത്തുവരുന്ന വിലയിൽ നാലിലൊരശതകിലും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. കുട്ടികൾ കാട്ടുന്ന ചില പലതകൾ കൈയും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നത് ഒരഭിലാഷ-
ണീയമായ ഏപ്പാടാണോ എന്ന് തീർച്ചയായിപ്പറവാൻ പാ-
ടില്ല. സന്മാർഗ്ഗബോധം ഉള്ളിൽ ജനിയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ബാലന്മാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ “സത്തെനൊ”, “അ-
സത്തെനൊ” വിവക്ഷിയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല. സന്മാർഗ്ഗദൃഷ്ടി
തെളിഞ്ഞവർക്ക് തെറ്റൊന്നു തോന്നുന്ന പ്രവൃത്തി സന്മാർഗ്ഗദൃഷ്ടി
യില്ലാത്തവർക്ക് അപ്രകാരം തോന്നുകയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട്
കുട്ടികളുടെ തെറ്റുകളൊക്കെയും കുത്തിക്കുറിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട്
അവരുടെ ഭാവിയെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നത് യുക്തമാണെന്നു
തോന്നുന്നില്ല. സ്വപശ്ചരതികൊണ്ട് ഭരിയ്ക്കയും, സ്നേഹംകൊണ്ട്
വശീകരിയ്ക്കയും, ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ട് പ്രേരിപ്പിയ്ക്കയും ചെയ്യുന്ന.
അദ്ധ്യാപകൻ മാത്രമേ വിജയം പ്രാപിയ്ക്കയുള്ളൂ.

൧൩. കാശി.

ഈ പേരിൽ എന്തെല്ലാം തത്ത്വങ്ങൾ ഗഭീകരിച്ചിരി-
യ്ക്കുന്നു? ഇതിന് എത്രമാത്രം ആകർഷണശക്തിയുണ്ട്. ശ-
ബ്ദമാത്രയിൽ ഇത് എന്തെല്ലാം സ്മരണകളേയും വികാരങ്ങ-
ളേയും മനസ്സിൽ ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുന്നു? ഇത് ഹിന്ദുക്കൾക്കു
എത്രമാത്രം ശ്രുതിമധുരമായിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ പേരു കേൾ-
ക്കാത്തവർ ഹിന്ദുക്കളിൽ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? ഇത് മനു-
ഷ്യരുടെ ഭഗവത്തായ ആശങ്കയേയും, പ്രാപ്തങ്ങളായ ആഗ്രഹ-
ങ്ങളേയും, ഭാവിയിലെ മനസ്സമാധാനത്തേയും സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു?
ഈ പേരിന്റെ ചുറ്റും എന്തെല്ലാം ചരിത്ര ശകവങ്ങൾ പ-
ററിപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു? കാശി ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ “റോം”
ആണെന്നു പറയാം. ഇതിന്റെ ഉല്പത്തി ഭോമിന്റെ റ്റെന്ന

പോലെ കാലാസ്വകാരത്തിൽ ലീനമായി തന്നെ ഇരിയ്ക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പുണ്യസ്ഥലം എന്നുള്ളതല്ലാതെ പുരാതനമായ ഒരു വിദ്യാലയത്തെയും കൂടി ആയിരുന്നു. ഇത് വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അറക്കപ്പെടുന്നതിനിടയായി എങ്കിലും അവയെ ഒക്കെയും ലംഘിച്ച് വിജയം പ്രാപിച്ച് ജീവസന്ധാരണം ചെയ്തുവരുന്നുവെന്നുള്ളത് അതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. അനൂതന സംഹാരനിരതനായ അറംഗസീബിന്റെ കഠിനമായ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതൊന്നു മാത്രമാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഒരു മഹത്തായ സമുദായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഭക്തി വിശ്വാസാദികൾക്ക് കേന്ദ്രമായിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന് ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ള ശക്തി സ്വതഃസിദ്ധമായിത്തന്നെ ഇരിയ്ക്കുന്നതാണെന്നുള്ളതിന് തർക്കമില്ല. പോരെയിൽ പുരാണ പൂജിതവും, ചരിത്രപ്രസിദ്ധവും, വിദ്യാലയത്തെയും കൂടി ആയിട്ടാണല്ലോ ഈ സ്ഥലം ഇരിയ്ക്കുന്നത്. മഹമ്മദീയ ചക്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ ദോഷഹേതുക്തമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ തീരെ നശിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അറംഗസീബിന്റെ കാലത്തുതന്നെ ൧൦൦൦ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാശിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു മഹമ്മദീയ പള്ളിയായിട്ടാണിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇത്ര കൂടാതെയും ഇപ്പോൾ ഉള്ളവയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു് മഹമ്മദീയർ കമ്മം കഴിയ്ക്കയും, മറ്റൊരു ഭാഗത്തു് ഹിന്ദുക്കൾ അർച്ചനാദികൾ ചെയ്തും ചെയ്യുന്നുണ്ടത്രെ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ കാശിയിൽ ൧൦൦൦ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇവ കൂടാതെ വീഥികളിൽ മൂലയിലും/മുക്കിലും ചെറിയ ആരാധന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്. വളരെക്കാലമായിട്ട് കാശി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ

ധാരാളമായയുടെ കീഴിൽ അഭിമുഖ്യം പ്രാപിച്ചവരികയാ-
 ണ്. കാശി ഗംഗാതീരത്തിലാണല്ലോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
 ഗംഗയുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് കാശിയ്ക്കും, കാശിയുടെ സാ-
 ന്നിയ്ക്കും കൊണ്ട് ഗംഗയ്ക്കും മാഹാത്മ്യം സിദ്ധിച്ചതെന്ന്
 അറിഞ്ഞുകൂട. എങ്ങനെയെന്നാലും ഗംഗാസ്നാനം കൊണ്ട്
 പാപമോക്ഷം സിദ്ധിയ്ക്കുമെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ മിശ്തവരും വി-
 ശ്വസിച്ചുവരുന്നു. ഗംഗയും കാശിയും ഒരുമിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
 നിന്നും അവതരിച്ചതാണെന്നും ഒരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ട്.
 “ഭാഗീരഥി” എന്നുള്ള പേരുതന്നെ ഗംഗയുടെ ഉത്പത്തിയെ
 കുറിച്ചുള്ള പുരാണകഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കാശിയിൽ പ്രതിവർഷം ഇൻഡ്യയുടെ നാനാ ഭാഗത്തുനിന്നും
 വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് സഞ്ചയില്ല. ഇത്രവളരെ മനു-
 ഷ്യരെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് ഓരോ സ്ഥലത്തിനുള്ള ശക്തി എ-
 നായിരിയ്ക്കാം. മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ സുബലമുലമായി വ-
 ത്തിയ്ക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം തന്നെ ആയിരിയ്ക്കണം. മനു-
 ഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ദുഷ്കൃതങ്ങളുടെ പലം
 പരലോകാരോപത്തിലേയ്ക്കും നീട്ടിവയ്ക്കാതെ വല്ല വിധവും
 ഇവിടെവെച്ചുതന്നെ ഭൂരികരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം
 ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. ഇതിന് ഒരു വഴിയു-
 ണ്ടുകിൽ ആരെങ്കിലും വിട്ടുകളയുമോ? കാശിയാത്രയും ഗംഗാ-
 സ്നാനവും ഇതിലേയ്ക്ക് കൈകണ്ടമാർഗ്ഗമാണെന്ന് പുരാണാ-
 ദികളിലും മറ്റും ഘോഷിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുമ്പോൾ ആ മാർഗ്ഗത്തെ
 തന്നെ അവലംബിയ്ക്കാൻ ആരാണ്ട് തുനിയാത്തത്? പര-
 ലോകം എന്നുള്ളത് എവിടെയാണെന്നും എന്താണെന്നും
 ആർക്കും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂട. അവിടെയാണ് മനുഷ്യരുടെ
 ഐഹിക പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി വിചാരം നടത്തി വിധി
 കല്പിയ്ക്കുന്നതെന്നും ചില വല്ലാത്ത സംശയങ്ങളും മനസ്സിനെ
 ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യർ അസാമാന്യ-

മായ ഭൂതത്തിനും വ്യാകുലതയ്ക്കും അധീനനായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. ഇ ചരയ്ക്കാരു പരിഹാരമാഗ്ഗ് ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കാത്ത താമസമെടുത്തു അതിനെ അവലംബിയ്ക്കാൻ. ഇതാണ് കാശിയാത്രയുടെ രഹസ്യം. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യാക്ഷിയുടെ ശല്യം നേരിടാത്തവിധത്തിൽ ജീ ചിന്തം നയിയ്ക്കുന്ന വരും ഗംഗസ്നാനം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. ഇവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം പരലോകയാത്രയിൽ വേണ്ടിച്ചരുന്നതായ സൂതൃതമായ പാഥേയം സമ്പാദിയ്ക്കാനായിട്ടാണെന്നു് വിചാരിയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ കേവലം ദേശസഞ്ചാരതല്പരതകൊണ്ടും ചിലർ കാശിയാത്ര ചെയ്യുന്നില്ലെന്നില്ല. എന്നാൽ, പുന്യാസ്ഥലസന്ദർശനംകൊണ്ടു് ഒരു ഫലവും ഇല്ലെന്ന് ആരും തന്നെ പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നിവ്യാജമായ ഭക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്ദിഷ്ടഫലവും ലഭിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കയില്ല. തീവണ്ടിയുടേയും മറ്റും ആവിർഭാവത്തിന്നു മുൻപു് തീർത്ഥ യാത്രക്കാർക്കു് അസാമാന്യമായ കായശ്ലേശം സഹിയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്നും പോയി മടങ്ങി വരുന്നതിന്നു് അഞ്ചാറുമാസം വരെ വേണ്ടിയും ഇരുന്നു. മാഗ്ഗങ്ങളും ഇപ്പഴത്തെപ്പോലെ സുരക്ഷിതങ്ങളല്ലായിരുന്നു. ഭക്ഷണാദി വിഷയങ്ങളിലും സൗകര്യം കുറഞ്ഞിരുന്നു. റോ വക ശ്ലേശങ്ങൾ എല്ലാം സഹിച്ചു് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേയ്ക്കു് പ്രായേണ ആർക്കും ഒരുവിധം സമാധാനബുദ്ധിയുണ്ടാകാതിരിയ്ക്കയില്ല. രാഗദ്വേഷാദികളും ശമിയ്ക്കുന്നതിനിടയുണ്ടു്. മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി ഉൽകൃഷ്ടവിചാരങ്ങളും റംഗപരസ്തരണയും ഉദിയ്ക്കുന്നു. ഗംഗാജലത്തിന്റെ ചൈതന്യവും ദേഹത്തിനേയും മനസ്സിനേയും ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു. ഗംഗാജലത്തിന്നു് എന്തോ ഗ്രന്ഥശക്തിയുണ്ടായിരിയ്ക്കണമെന്നാണ് പലരുടേയും അഭിപ്രായം. യാതൊരു മാലിന്യവും അതിന്നു ബാധിയ്ക്കുന്നില്ല. കപ്പികളിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചാൽ വളരെക്കാലം നിർമ്മലമായിത്തന്നെ ഇരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ എന്തോ രഹസ്യം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കണം.

ഹിന്ദുക്കൾ വാൽകൃഷ്ണയിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെയുള്ള വലിയ മോഹം ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യണമെന്നാണ്. കാശിയിൽ വെച്ച് മരിയ്ക്കുന്നതും അന്ധികൾ ഗംഗയിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതും മുക്തിയ്ക്ക് ഉത്തമമാണ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചു പോരുന്നത്. പലരും പൂർവ്വന്മാരുടെ അന്ധികൾ ഗംഗയിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതിനായിട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ഇക്കാലത്തുള്ള യാത്ര ആവിവണ്ടിവഴികൾ കാര്യമായ സമയം കയ്യേറുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ടിവരുന്നില്ല. ഇതുനിമിത്തം യാത്രക്കാരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചാണ് വരുന്നത്. സകൃതം സമ്പാദിയ്ക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ എങ്ങനെയൊ.

ചിലർ വീട്ടുകാരായിട്ട് രസമില്ലാതായിട്ടും കാശിയ്ക്ക് പോകുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, രംഗം രസകരമായ അവിടെ എത്തി പണത്തിനായിട്ട് കമ്പിയടിയ്ക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ നിലനില്ക്കുന്നുള്ളൂ. പല വിധത്തിലും മനുഷ്യബുദ്ധിയ്ക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നതിന് രംഗം സ്ഥലത്തിന് ശക്തിയുള്ളതായി കാണുന്നു.

കാശി ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ കോട്ടയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും യുവാക്കന്മാർ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഇവിടെ വന്നുപോരുന്നു. ഇവിടെ വലിയ വലിയ വിദ്യാലയങ്ങളുള്ളതിനാൽ വേദാന്തം മുതലായവ അഭ്യസിയ്ക്കുന്നതിന് നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിസസ് ആനിബെൻസിന്റെ ഉത്സാഹം നിമിത്തം ഒരു ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച് നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഹിന്ദുമത സംബന്ധമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതു കൂടാതെ പാശ്ചാത്യ രീതിയിലുള്ള ഉൽകൃഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ, ഒരു സർവ്വകലാശാലയും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇപ്രകാരം പുണ്യസ്ഥലം ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരുടേയും മഹമ്മദീയ രാജാക്കന്മാരുടേയും ക്രിസ്ത്യൻ സാമ്രാജ്യത്തി-

നേരവും ആധിപത്യത്തിൻകീഴിൽ നിലനിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറം
 ധ്യാനം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചവരുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ
 ഇതിന് എന്തൊ അനന്യ സാധാരണമായ മാഹാത്മ്യം ഉണ്ടെ-
 ന്നതെന്ന വിചാരിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. സമുദായങ്ങൾ നശി-
 യ്ക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ശിഥിലീഭവിയ്ക്കുന്നു. മതങ്ങൾക്ക് വൃ-
 ഛിക്ഷയങ്ങൾ സംഭവിയ്ക്കുന്നു. രാജാധിപത്വം കൈ മാറുന്നു.
 ഞ്ഞു വിചമുള്ള മഹത്തായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് മദ്ധ്യ കാല വൈ-
 പരീത്യാദികൾ സ്പർശിക്കാതെ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം
 ചിഹ്നവും അതിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനവും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഐ-
 ഹികസ്സപ്തവും മോക്ഷമാഗ്ഗ് ദർശകവുമായിട്ട് സുസ്ഥിരതയെ
 അവലംബിച്ചും, അന്യമത പ്രാസംഗികന്മാരുടെ ശ്രമത്തിന്റെ
 വിഫലതയെ സാക്ഷീകരിച്ചും കാശി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ശരി-
 യായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ സ്ഥാപിയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മതത്തെ
 ഇളക്കുന്നത് അത്ര സുസാദ്ധ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ.

എന്നാൽ, കാശി പുണ്യസ്ഥലമാണെങ്കിലും അവിടെ
 ഞ്ഞു നിലയ്ക്കു യോജിയ്ക്കുന്നില്ലാത്തതായ മറ്റു വസ്തുക്കളും കാ-
 ന്നപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ വിവിധമുഖങ്ങളും ഇ-
 റ്റിയുടെ കാണാനുണ്ട്. ഭക്തി ഒരു ദിശയിൽ, വഞ്ചന മററൊരു
 ദിശയിൽ, നൈർമ്മല്യം ഒരിടത്ത്, മാലിന്യം മററൊരിടത്ത്,
 സാധുത്വം ഒരു ദിശയിൽ, ദൈഷ്ട്യം മററൊരു ദിശയിൽ, ധന-
 ത്വാരം ഒരു ദിശയിൽ, ധനാശ മററൊരു ദിശയിൽ, യോഗികൾ
 ഒരു ദിശയിൽ, ഉദാരഭരികൾ മററൊരു ദിശയിൽ, ഹിന്ദു ദേവാ-
 ലയങ്ങൾ ഒരു ദിശയിൽ, മഹമ്മദീയ പള്ളികൾ മററൊരു ദി-
 ശയിൽ ഇങ്ങനെ പരസ്പരവൈപരീത്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ
 സ്ഥലം പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. വീഥികളുടെ ഇരുവശവും ഉഴഘൃ-
 ഞ്ഞും ഉഴഘൃങ്ങളല്ലാത്തവയുമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരി-
 യ്ക്കുന്ന നാചകന്മാരുടേയും, അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചവ-
 രുടേയും അണിനിരക്കുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഇവയിൽനിന്നു
 സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നരകത്തിലേയ്ക്കുള്ള പന്ഥാവിൽ

കൂടി ചരിച്ചാലുള്ള അനുഭവം സിദ്ധിക്കുന്നു, എന്ന് ഒരു വി-
ദേശിയൻ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. എന്നാൽ, ഇവയുടെ മ-
ക്കയും ഇടയിൽകൂടി ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ നിമ്നചക്രങ്ങളുടെ
ശോഭിക്കുകയും, അസംഖ്യം മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീക-
രിക്കുകയും, ആശകളെ ഭക്തിമാഗ്ഗ്ത്തിൽകൂടി ബ്രഹ്മത്തിലേയ്ക്കും
നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഡ്യയുടെ ആ-
ത്മാവ് ശ്രീകാശിയുടെ അധീനത്തിലും സംരക്ഷണയിലും ഇ-
രിക്കുന്നു.”

൧൪. അദ്ധ്യാപകവൃത്തി.

“നോക്കിട്ടുവേണം ചാടാൻ” എന്ന് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്.
എന്നാൽ, അദ്ധ്യാപകസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്ക് ചാടുന്നവർ ഇതിൽ
ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയെ എത്രമാത്രം അനുസരി-
ക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ
പ്രയാസമാണ്. അധികംപേരുടെൊക്കെ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട
തായിരിക്കുന്നു. അഥവാ ഇപ്രകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇ-
തിന്റെ വിചാരിതാർത്ഥത്തെ അനുസരിച്ചുപ്രവൃത്തിക്കുന്നവർ
ഉണ്ടായാലും മതിയായിരുന്നു. ചാടിട്ട് നോക്കിയാലും തയക്കേ-
ണ്ടില്ല. അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിൽ പലരും പല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോ-
ടുകൂടിയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ചിലർ കാലക്ഷേപത്തിന്
ഒരു മാർഗ്ഗമായിട്ടും, മറ്റു ചിലർ കേവലം ഒരു തൊഴിലിന്
വേണ്ടിയും, വേറെ ചിലർ അന്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേയ്ക്കു കയറു-
ന്നതിന് ഒരു ചവിട്ടുകല്ലായിട്ടും, ചുരുക്കം ചിലർ വാസ്തവം
പ്രതിപത്തി ഇവനിമിത്തവും അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിലേയ്ക്കും
കാലുവയ്ക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ ശ്രേ-
ഷ്ഠങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂട. എങ്കിലും, അവയെ തീരെ
നിഷേധങ്ങളായി ഗണിക്കാനും പാടില്ല. ഇതിൽ പ്രവേശി-

യ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം എന്തുതന്നെ ആയിരുന്നാലും പ്ര-
 വേശിച്ചതിനുമേൽ തത്സംബന്ധമായ കൃത്യങ്ങളെ ശരിയായ
 വിധം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആരാഞ്ഞതി-
 ന്നുപ്രവൃത്തിയ്ക്കേണ്ടതു് അല്പാപകന്മാരുടെ എല്ലാവരുടേ-
 യും ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ ഒരു ചുമതലയാണു്. എന്നാൽ,
 ഞ്ങൾ വിഷയത്തിൽ അല്പാപകന്മാരിൽ എത്രപേർ വേണ്ടതു
 പോലെ ശുദ്ധിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയുന്നതിന് അത്രഎളുപ്പമില്ല.
 പക്ഷെ, മരിച്ചുള്ളവർ പലരും ഉണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിയെ
 മറയ്ക്കാനും നിവൃത്തി കാണുന്നില്ല. തന്റെ തൊഴിലിൽ
 ഒരുവിധമെങ്കിലും പ്രതിപത്തിയില്ലാതിരുന്നാൽ അതിൽ വി-
 ജയമോ, പരാതിയോ, ഉദ്ദിഷ്ടഫലമോ സമ്പാദിക്കാൻ കഴി-
 യുന്നതല്ല എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം നാം എല്ലാവരും സദാ
 ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണു്. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വന്ന് ഒരുവിധം
 നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ കഴിച്ചുകൂട്ടിയാൽ തങ്ങളുടെ
 ചുമതല തീർന്നു എന്നുവിചാരിക്കുന്ന അല്പാപകന്മാരുടെ കൃ-
 ത്യബോധം ചുവടെ തെറ്റിയ ഒന്നാണെന്നു് മാത്രമേ പറയാ-
 നുള്ളൂ. അദ്വൈതാക്കളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയേ വികസിപ്പിക്കു-
 ണ്ടു ചുമതലയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ സംസ്കരിയ്ക്കാതെ
 പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽതന്നെ വച്ചിരുന്നാൽ വരുന്ന ഭവിഷ്യം പ-
 റഞ്ഞിട്ടറിയുന്നതിനേക്കാൾ ആലോചിച്ചറിയുകയാണെന്നെ-
 ന്നു തോന്നുന്നു. അനവരതമായ ബുദ്ധിസംസ്കരണം ഏതെ-
 ങ്കിലും ഒരു തൊഴിലാളിയ്ക്കു് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതു് അല്പാ-
 പകനാണെന്നു് നിസ്സംശയം പറയാം. തന്റെ ഉളി ദിവ-
 സംപ്രതി തേച്ചു് മുനകൂട്ടിവയ്ക്കുന്നതാണു് ഒരു നല്ല ആശാരി
 യുടെ ലക്ഷണം. അവനവന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഗതി, വളർച്ച,
 വക്രത, ന്യൂനത മുതലായവയെ സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു് പരിഹാ-
 രമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നവനു് തന്റെ അധീനത്തിലുള്ള
 ബാലന്മാരുടെ ബുദ്ധിയേയും വളയ്ക്കയോ നിവർക്കയോ തെ-
 ടിയ്ക്കയോ ചെയ്യുന്നതിനു് എളുപ്പം സാധിയ്ക്കാവുന്നതാണു്.

രണ്ടുതരത്തിലിരിയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ അന്യോന്യ പ്രതിഫലം അവയുടെ ദൃഢതയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്.

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അദ്ധ്യേതാക്കൾക്കാണ് അദ്ധ്യോപകന്മാർക്കല്ല എന്നുള്ള വാസ്തവം അദ്ധ്യോപകന്മാർ പലപ്പോഴും വിസ്മരിച്ചുകാണുന്നു. ക്ലാസിൽ വന്ന് പാഠപുസ്തകം കൈയിലെടുത്ത് അക്ഷരംപ്രതിയോ പദംപ്രതിയോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അദ്ധ്യോപകൻ തന്റെ തൊണ്ടയെ അല്പം ക്ഷീണിപ്പിയ്ക്കുകയും സമീപമുള്ള വായുവിനെ അല്പം ചലിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ തന്റെയോ അദ്ധ്യേതാവിന്റെയോ മനസ്സിനോ ബുദ്ധിയ്ക്കോ യാതൊരു ശ്രമമോ അദ്ധ്വാനമോ നല്കുന്നില്ല. ഞ്ഞു പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് “പഠിപ്പിയ്ക്കുക” എന്നുള്ള പേരിന് യാതൊരു ചാലമെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഭാഗം ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതിയെ താൽതന്നെ ആദ്യം സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിച്ച് തന്റെ യുക്തി, അനുമാനം, മനോധർമ്മം, മനനം മുതലായ ബുദ്ധിശക്തികൾ പ്രയോഗിച്ച് ഒരു പുതുനിറം വരുത്തിയതിനു മേൽ അദ്ധ്യേതാക്കൾക്കായി ഉപദേശിയ്ക്കുന്നതായാൽ അദ്ധ്യേതാക്കൾ അതിനെ ലാലുവായും താല്പര്യത്തോടുകൂടിയും ഗ്രഹിയ്ക്കുകയും അവരുടെ ആലോചനാശക്തിയ്ക്ക് ഉണർച്ച തട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം എല്ലാ സംഗതികൾക്കും അദ്ധ്യോപകന്റെ മനസ്സാകുന്ന മൂശയിൽ ഉരുകി തെളിഞ്ഞു നില്ക്കുമിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു മരായ സിദ്ധിയ്ക്കുന്നു. മൂത പ്രായങ്ങളായി പുസ്തകങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുടെ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ അനന്തർഗ്ഗതങ്ങൾ സജീവങ്ങളായി ഭവിച്ച് അദ്ധ്യേതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുതക്കുന്നതായ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന സംഗതികൾ ദൃഢമായി നിലനില്പു-

നാതു കൂടാതെ ബുദ്ധിശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജ്ഞാനം ഒരു ബാലനേക്കാൾ വിലയേറിയ വസ്തുവാണ്. അദ്ധ്യാപകന്മാരിൽ പലരും വിചാരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും ഉറപ്പായിരുന്നു. കാണുന്നവർ ഉണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള വിചാരം അബദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “ജ്ഞാനമേ ശക്തി” എന്നുള്ള പഴയ പ്രമാണം പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് അദ്ധ്യാപകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം ആലോചിച്ചിട്ടു വേണ്ടതാണ്. ഒരു പ്രമാണത്തിൽ ഉള്ളതിലധികം സത്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ കവിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന മറ്റൊരു സാരമേറിയ തത്ത്വത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മഗ്രഹണം സിദ്ധിക്കാതെ വന്നുപോകുന്നു. ഒരുത്തന് സ്വന്തമായിത്തന്നെ ഉപദേശിക്കാതെ കഴിയുന്ന സകല അറിവുകളെക്കൊണ്ടും ഒരു മനുഷ്യന് വില കൂടുന്നു. അറിവിന് സ്വയമേവ വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയില്ല. മനുഷ്യന് തന്റെ പ്രധാനാംശമായ ബുദ്ധിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ബലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് ധാരാളം ശക്തിയുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അദ്ധ്യാപകന്മാർക്ക് ജ്ഞാന ശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി എന്നിവയുടെ ശക്തികളെക്കൊണ്ട് പെരുമാറേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട്. എന്നാൽ, ഇവയിൽ ഒന്നായ “ജ്ഞാനത്തെ മാത്രം” മേ അവരിൽ ചിലർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായി കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം മതിയാകുന്നില്ല.

ബാലന്മാരുടെ മനസ്സ് അറിവുകളെക്കൊണ്ട് നിറയുന്നതുമാത്രമാണ് അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ കൃത്യമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ അഭിപ്രായമാണ്. അറിവുകൾ കഴിയുന്നതും ഉപദേശിക്കേണ്ടതുതന്നെ സംശയമില്ല. എന്നാൽ, ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബാലന്മാർക്ക് സ്വയം

അറിവ് സമ്പാദിപ്പാനുള്ള ശക്തിയ്ക്ക് വൈകല്യം വരുത്താ-
തിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അനേക ശതാബ്ദങ്ങൾ-
ക്കിടയ്ക്ക് പെരുങ്കി കൂടിക്കിടക്കുന്ന അരിവുകളെ എല്ലാം ബാ-
ലന്മാർ സമ്പാദിയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിയ്ക്കുന്നത് ഒരു വലിയ
തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഉപദേശിയ്ക്കാൻ തുനിയുന്ന അദ്ധ്യാ-
പകന്മാരുടെ ശ്രമവും അസ്ഥാനത്തിലാണ്. അറിവ് വില-
യേറിയ ഒരു വസ്തുവല്ലെന്നല്ല; എന്നാൽ, അതിനെ സ്വയമായി
സമ്പാദിപ്പാനുള്ള ശക്തി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിലും
അധികം വിലയേറിയതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാന-
ത്തിന്റെ ശരിയായ വില മതിയ്ക്കുന്നതിന് ശേഷിയുള്ള ഒരു
അദ്ധ്യാപകൻ അദ്ധ്യേതാക്കളുടെ വിദ്യാലയ ജീവിതാനന്തരം
അതിനെ സമ്പാദിയ്ക്കാനുള്ള ഉൽകൃഷ്ടമായശക്തി ലഭിയ്ക്കത്ത-
ക്കവണ്ണം ഇവരെ അഭ്യസിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ജ്ഞാനവൽക്ക-
നമാത്രം സിദ്ധിയ്ക്കുന്നതായ ബുദ്ധിസംസ്കരണം ശരിയായ വി-
ദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് പറവാൻ പാടില്ല. അറിവിൽ പെട്ടി-
ട്ടുള്ള തത്ത്വങ്ങളെ പരിശോധിയ്ക്കുന്നതിനും വെളിപ്പെടുത്ത-
കിടക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങളെ കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നതിനും ഉള്ള ശക്തി
സിദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള
ഉദ്ദേശ്യം.

ഒരുവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം വല്ല പരീക്ഷയും ജയിച്ച്
ശ്രദ്ധ വിടുന്നതിനോടുകൂടി പൂർത്തിയായി എന്ന് വിചാരി-
യ്ക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്. പ്രായേണ വിദ്യാലയം വിട്ടാൽ
മനസ്സിനെ വികസിപ്പിയ്ക്കയോ ബുദ്ധിയെ പോഷിപ്പിയ്ക്കയോ
ചെയ്യുന്നതിനായി യുവാക്കന്മാർ കൂടമായ യാതൊരു ശ്രമവും
ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വ്യസനപൂർവ്വം പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.
ഒരുത്തൻ സ്വയമായി ആലോചിയ്ക്കയോ പ്രവൃത്തിയ്ക്കയോ
ചെയ്യേണ്ടതായ ജീവിതകാലത്തിന്റെ ഭാഗം കേവലം
വൃഥാ വ്യയം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. മേല്പ്രകാരം അറിവ്

സമ്പാദിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹമൊ ശക്തിയൊ ലഭിക്കാ-
തെ വിദ്യാത്മികൾ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും പിരിയുന്നതാ-
യാൽ അത് അവർക്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു വലിയ
അപകീർത്തിയായി ബുദ്ധിയ്ക്കുന്നു. അറിവ് സമ്പാദിയ്ക്കുന്ന-
തിനുള്ള ആഗ്രഹം ബാലന്മാർക്ക് സഹജമാണ്. ഒരു ബാലൻ
പൈതൃകത്തോടുകൂടിയ ചോദ്യവിന്യമാണെന്ന് ഒരു മഹൻ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസയെ അല്പാ-
പകന്മാർ ആദരിയ്ക്കേണ്ടതും അതിനെതങ്ങളുടെ ശിക്ഷാ സാ-
മന്ത്ര്യാകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥിരമായ ശീലമാക്കിത്തീർക്കേണ്ടതും അവ-
രുടെ പ്രധാനകൃത്യമാണ്. പഠിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഏല്പാവിഷയങ്ങ-
ളിലും സത്തുണ്ടെന്നും അതിനെ ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതിന് യത്നം
ആവശ്യമാണെന്നും ഇവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ് അ-
ല്പാപകന്റെ പ്രയത്ന ഫലം. വിദ്യാലയജീവിതം കഴിഞ്ഞാ-
ലും സ്വയമേവ ബുദ്ധിസംസ്കരണം നടത്തേണ്ടത് അത്യാ-
വശ്യമാണ് എന്നും, അറിവുസമ്പാദിപ്പാനുള്ള ശക്തി വളരെ
സാരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതിനെ ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള
വിധത്തിൽ ഉപയോഗിപ്പാനുള്ള ശക്തി ഇതിലും സാരമേറി-
യതാണെന്നും, എത്രതന്നെ വിശിഷ്ടമായ അറിവുസമ്പാദിച്ചി-
രുന്നാലും അതിനെ ലോകോപകാരാത്മമായി ഉപയോഗി-
യ്ക്കുന്നതിന് താല്പര്യമോ ശേഷിയോ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അതു
തീരെ നിഷ്പ്രയോജനമായിപ്പോകുന്നു എന്നും അല്പാപകന്മാരുടെ വി-
ദ്യാഭ്യാസസാമന്ത്ര്യാതിന്റെ ഫലമായി അല്പേതാക്കൾ ഗ-
്രഹിയ്ക്കുന്നതിന് ഇടയാകേണ്ടതാണ്.

“അന്യന്മാരേ ഭരിയ്ക്കുവാൻ തുനിയുന്നവർ ആദ്യമായി
തങ്ങളെത്തന്നെ ഭരിയ്ക്കുവാൻ ശീലിയ്ക്കണം” എന്നുള്ള ത-
ത്വം ഭരണാധികാരമുള്ള മഹാദ്വൈതാചാര്യന്മാരോടൊപ്പം അല്പാ-
പകന്മാരും ഗ്രഹിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. തങ്ങൾക്കധീനങ്ങളായി-
രിയ്ക്കുന്ന വികാരങ്ങളെ യഥാവസരം അടക്കുകയും തങ്ങളുടെ

ഇപ്പോഴുള്ള വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവർ അ-
നേകം ഭിന്നസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരി-
യ്ക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തെയോ സമുദായത്തെയോ ഭരിയ്ക്കുവാനാ-
യി പറപ്പെടുന്നത് ഒരു സാഹസപ്രവൃത്തിയല്ലയോ എന്ന്
സംശയിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. നാം അശ്വന്മാരോട് മല്ലുപി-
ടിയ്ക്കുന്നതിനോ യുദ്ധത്തിനോ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ അ-
വയവങ്ങളെ ഒരുക്കുകയും അരയും തലയും മുറുക്കുകയും ചെ-
യ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭരണവിഷയത്തിൽ ഇപ്രകാരം തന്നെ മന-
സ്സിനേയും ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. റെജ്യോപകൻ ബാലന്മാരെ
യാണല്ലോ ഭരിയ്ക്കുവാനുള്ളത്. ഇത് വളരെ ലഘുവായി-
ട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പലരും വിചാരിച്ചുപോയേക്കാം. എ-
ന്നാൽ, ഇപ്രകാരമുള്ള വിചാരം തീരെ അബദ്ധമാണെന്ന്
അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിൽ അല്പകാലമെങ്കിലും ഇരിയ്ക്കാനിടയാ-
യിട്ടുള്ളവർക്ക് അധികപ്രയാസംകൂടാതെ അറിയാവുന്നതാണ്.
ബാലന്മാർ പ്രായേണ ലീലാതല്പരന്മാരും, ചപലബുദ്ധികളും,
ഉത്സാഹശീലന്മാരും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവതാരമുതിരി-
കളും ആയിട്ടാണല്ലോ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവരുടെ ശരം
സ്വാഭാവികവും അനവരതമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കു-
ന്നതുമായ ശക്തികളെ തന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് കീഴടക്കിക്കൊ-
ണ്ടുപോകുന്നതിന് ചില വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാൾക്കു
മാത്രമേ സാധിയ്ക്കാൻ കഴികയുള്ളൂ. ഒരു സ്ത്രീയോ ഒരു ക്ലാസോ
അതിനേ ഭരിയ്ക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകന്റെ പ്രതിഫലമായായിട്ടാ-
ണ് ഇരിയ്ക്കുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രാതിയും ശ്രേയസ്സും
അതിന്റെ ഭരണ രീതിയെ ആശ്രയിച്ചതന്നെ ഇരിയ്ക്കുന്നു.
ശരം വാസ്തവം അദ്ധ്യാപകന്മാർ സദാ ഓർമ്മിച്ചു പ്രവൃത്തി-
യ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഭരണശക്തി ഏറ്റക്കുറവ് സ്വാഭാവികമാ-
യിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണെങ്കിലും പരിശ്രമം കൊണ്ട് അത്
മിയ്ക്കുവാൻ സമ്പാദിയ്ക്കാവുന്നതായിട്ടാണിരിയ്ക്കുന്നത്. ഭരണ

ശക്തി ഒന്നെങ്കിൽ ഒരുപ്രാപകന്റെ പ്രയാസത്തിൽ പാ-
തിയിലധികവും നീങ്ങിപ്പോയതായി വിചാരിയ്ക്കാം. നേരെ
മറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുപ്രാപകൻ തന്റെയും അ-
ഭ്യേതാക്കളുടേയും ശക്തിയേയും സമയത്തേയും കണക്കില്ലാതെ
വൃഥാ വ്യയം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റു പല ദോഷ-
ങ്ങൾക്കും ഫലമുണ്ടെന്നായും തീരുന്നു. എന്നാൽ, ഭരണശക്തി
പരീക്ഷിയ്ക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി തങ്ങളിൽതന്നെയാണ്. ഒരു
സൈന്യത്തെ നയിയ്ക്കുന്ന അധിപനും, ഒരു സഭസ്സിനെ പ-
രീക്ഷിയ്ക്കാനിരിക്കുന്ന പാപിയ്ക്കും, ഒരു സ്ത്രീ ഭരിയ്ക്കുന്ന
അപ്രാപകനും തങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വിജയപ്രാപ്തിയ്ക്കു-
ന്നതായ ഉത്തമ ഇണം “സ്വഭരണം” ഒന്നുതന്നെയാണ്.

അപ്രാപക ജോലിയിൽ തങ്ങളുടെ ക്ഷമാശീലത്തെ പ-
രീക്ഷിയ്ക്കുന്നതായ അനേകം സന്ദർഭങ്ങൾ നേരിട്ടെന്നുവന്നേക്കാം.
എന്നാൽ, ഞാൻ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒക്കെയും അടക്കമില്ലാതെ
കോപിച്ച് വാളെടുക്കുന്ന അപ്രാപകന്മാർ അവരുടെ സ്ഥാ-
നത്തിന്റെ ഗൗരവവും മനസ്സിന്റെ സമാധാനവും ഇല്ലാതെ
യാക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ ഇതു നിമിത്തം മറ്റൊരു ഫലപ്രാപ്തിയും
ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ട് അഭ്യേതാക്കളുടെ തെറ്റുകളെ
യെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിയ്ക്കണമെന്നല്ല അത്ഥം
മാക്കേണ്ടത്; അവയുടെ താരതമ്യം ഗ്രഹിച്ച് അവയ്ക്ക്
വിവേകപൂർവ്വമായ പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതായ ചുമതല അ-
പ്രാപകന്മാർ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ എന്ന് മാത്രമാണ്. ബാലന്മാർ
സൂക്ഷ്മം ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതിലും കണ്ടുപറിയ്ക്കുന്നതിലും പ്രത്യേക
താല്പര്യവും വൈദഗ്ദ്ധ്യവും ഉള്ളവരാണ്. അതിനാൽ അവ-
രുടെ മുമ്പിൽ ഇരിയ്ക്കുന്നതും അവർക്ക് സഭാ ഉപദേശം കൊ-
ടുക്കുന്നതുമായ അപ്രാപകന്റെ സ്വഭാവം, പ്രവൃത്തി മുത-
ലായവ അവർക്ക് ഉത്തമങ്ങളായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിരിപ്പാൻ ഉ-

തന്നവയായിരിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും തങ്ങളുടെ ഗൌരവമേറിയ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിന് ആത്മദമനം, ക്ഷമ, സേപ്താ വർജ്ജനം മുതലായ ശ്രേഷ്ഠഗുണങ്ങൾ അത്യാവശ്യങ്ങളാണെന്നും അദ്ധ്യായകന്മാർക്ക് പൂർണ്ണബോധം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അനാവശ്യമായ ചൂരൽ പ്രയോഗം, അത്രാവ്യങ്ങളായ ആക്ഷേപ വാക്കുകൾ, സന്ദർഭാചിതങ്ങളല്ലാത്ത ഉപദേശങ്ങൾ ഇവയെ രാജ്യാപകൻ അവലംബിയ്ക്കുന്നതിന് നിർബ്ബന്ധിതനാണെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലും അവയെ ഒഴിയിക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ബാലന്മാരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ക്ഷയിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനിയ്യുള്ളതായ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും അദ്ധ്യായകൻ ചെയ്തുകൂടാത്തതാകുന്നു.

ഒരു കുതിര അതിന്റെ പുറത്തിരിയ്ക്കുന്ന ആളിന്റെ സ്വഭാവം, അയാൾ കടിഞ്ഞാൺ പിടിയ്ക്കുന്ന നമ്പ്രാടായം കൊണ്ട് ക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നീട്, അതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഒക്കെയും രംഗത്തുനിന്നു അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാകുന്നു. ഇപ്രകാരംതന്നെ ബാലന്മാർ അദ്ധ്യായകന്മാരെ തുക്കി നോക്കുന്നതിൽ നിപുണന്മാരാണു്. രാജ്യാപകൻ യോഗ്യനോ അയോഗ്യനോ എന്ന് ആദ്യമായി വിധിയ്ക്കുന്നത് രംഗം കൂട്ടുമാണ്. ഇത് അദ്ധ്യായകന്മാർക്ക് ലഘുനക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചമാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ഇത് പരമാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സമാധാനപ്പെടുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. മേലധികാരികൾ രംഗം വാസ്തവം കാലക്രമംകൊണ്ട് മാത്രമേ ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതുതന്നെയും സംശയത്തിലാണ്. ഒരാൾക്ക് ഭരണശക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിശ്ചയിയ്ക്കുന്നതിന് അന്യന്മാരെക്കാൾ അധികം സൗകര്യം ഭരണത്തിനധീനന്മാരായിരിയ്ക്കുന്നവർക്കു തന്നെയാണല്ലോ. പോരെയിൽ കുട്ടികൾ സൂക്ഷ്മഗ്രഹണത്തിൽ സമർത്ഥന്മാരുമാണല്ലോ. ആദ്യമേ തന്നെ

അയോഗ്യനെന്നുള്ള ഒരു വിധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാപകൻ പിന്നീട് ആ സ്ത്രീളിലൊ ക്ലാസിലൊ ഇരിയ്ക്കുന്നതു കൊണ്ട് പല കുഴപ്പങ്ങൾക്കും ഇടയായിത്തീരാവുന്നതാണ്. അതു തന്നെയല്ല, പിന്നീട് നല്ല പേര് സമ്പാദിയ്ക്കുന്നതിനും അത്ര എളുപ്പമില്ല. അതിനാൽ അദ്ധ്യാപകന്മാർ ആദ്യമേ തന്നെ ബാലന്മാരിൽ ഒരു ചീത്ത അഭിപ്രായത്തിന് ഇട കൊടുക്കാതിരിയ്ക്കാൻ വേണ്ട കരുതലോടുകൂടി പ്രവൃത്തിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

